

« النَّكْمَةُ »
صَلَاةُ الْحَالِ الْأَمَّةِ
عُلُومُ الْأُمَّةِ

المجلد التاسع

تأليف

دكتور/سيد بن حسين العفاني

قدم له

الشيخ محمد صفوت نور الدين

الشيخ أحمد فريد

الشيخ ياسر برهامي

الشيخ عائض القرني

الشيخ أبو إسحاق الحويني

أ.د. عبد الرحمن فوده

الشيخ أبو بكر الجزائري

الشيخ محمد إسماعيل المقدم

الشيخ سعيد عبد العظيم

الشيخ محمد عبد المقصود

الشيخ أحمد عيسى

د. حمزة بن يافع الفتحي

دار العفاني

صَلَاةُ الْأُمَمِ

عُلُوُّ الْأَمَمَةِ

المجلد التاسع

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة السابعة

طبعة جديدة مزيّدة ومنقّحة

١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م

رقم الإيداع بدار الكتاب المصرية

٢٠١٢/٢٠٧

د. أمّ العفاني

٣ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة

ت/٢٥٧٨٢٥٧ - ٢/٢٥٧٧٥٧١١ - ١٢/٢٥٧٧٥٧١١

فرع بني سويف - برج الري - حي الرمد - بجوار مجمع المحاكم بني سويف

ت/٢٣١٧٣٤٤ - ٨٢

تكملة

علو الهمة في حب النبي ﷺ
وتعظيمه وتوقيره ورعاية حقوقه

تكملة علو الهمة في حب النبي ﷺ وتَعْظِيمُهُ وتوقيره ورعاية حقوقه

علو الهمة في تعزيره وتوقيره وتَعْظِيمُهُ :

أعطى الله ﷻ رَسُولَهُ ﷺ أعلى مكانة وأعظمها وأشرفها في الدارين،
وخصّه بخصائص أفرد بها دون سائر البشر، وجعله سيد الأولين
والآخرين.. بأبي هو وأمي.

□ قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: «ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً ﷺ»^(١).
□ وقال السيوطي: «قال العلماء ما أُوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا
ولنبينا ﷺ نظيرها وأعظم منها»^(٢).

يا أيها الكاتبون عن حبيبي!!

اجمعوا وأنتم تكتبون بين عبير الفكر.. ورحيق الزهر.. وروعة
البيان.. وسحر اللسان.. فإن حبيبي سيد الأنام.

سماحة نفس كَرُوح الصِّبَا.. وَرِقَّة طبع كعهد الصِّبَا.. وَحُسْنُ بيان
كزهر الرُّبَا.. وروعة خَلْق كبيض الطُّبَا.. فمن ذا يساميه في العالمين؟!
لأي النواحي يفیه المقال؟! وقد جَمَعَ اللهُ فيه الكمال.. وألَّفَ فيه فنون
الجمال.. وألْقَى عليه رداء الجلال.. ففاق الملائك روحاً ونفساً.. ورَقَّتْ
حواشيه لُطْفًا وأنساً.. وحاز الكمالات طُهْرًا وَقُدْسًا.. فمن ذا يقول؟!
ومن ذا يبين؟!

فيا أيها الكاتبون! املؤوا القلب ببرد اليقين!.. وأطلقوا الأشواق في

(١) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص ٨٣).

(٢) «الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢/ ٣٠٤).

الآفاق.. وأنطقوا الأكوان بالأشواق.. فلغة الحب أقوى^(١).

□ الدخول إلى هذا الجنان والرحاب الأطهر الأنور يحتاج إلى عُمر جديد، أول نَفْسٍ منه حتى آخره ملؤه الطهارة كُلَّ الطهارة.. ونور الإيمان الغامر، وجمال الإحسان الباهر.. وأفق وضيء طليق مرفرف، نَرَفٌ بأجنحة الشوق والنور والطُّهر إلى ذلك المقام الأعلى، ونتخذ من ذلك معراجًا إلى السَّراج المنير والقلب المصفى لسيد الرسل، وأزكى العالمين، وأحبَّ الرجال، وأجلَّهم وأفضلهم وأعلاهم.

□ الدخول إلى هذا الجناب والرحاب المُصَفَّى يحتاج إلى قلب حي كأجل ما تكون القلوب.. رقيق لَيِّن صافٍ.. تَبْضُ فيه كل نابضة بالإشراق والتفتح لاستقبال النور الذي يشرق في الضمائر مع النور الذي يشرق في النواظر.

□ الحديث عن هذا الحبيب الغالي ﷺ يحتاج إلى خَطَرَات رَفَافَة شَفَافَة، وأعماق طاهرة كُلَّ الطُّهر تستجيش فيها وفي أغوارها كُلَّ مشاعر الطُّهر اللامتناهية.

□ الحديث عن الطاهر والطَّيِّب المطيَّب يحتاج إلى كل رُوح مأنوسة شفيفة، يحتاج إلى إيناس ودودٍ نَدِيٍّ، وأنفاس مناجاة دامعة.. فيها كُلُّ ذبول العبادة الوضيء وجمالها الحبيب الهامس اللطيف.. جمال لا يدانيه جمال التَصَوُّرَات الشاعرية الطليقة.. نحتاج لتكلم عن الطَّيِّب الذي طابت من آثار طيب رسالته الحياة.. نحتاج إلى كُلِّ طيب في الجنة قبل

(١) «السيرة بلغة الحب والشعر» للأستاذ سعيد حوى (ص ٨ - ٩) - طبع دار السلام.

الدنيا كل مسكٍ أذفر، وكلُّ طيوب العنبر.. كل بريق الماس واللالئ وأصفى الدر والجواهر.

□ نحتاج حين نتكلم عن الحبيب العظيم ﷺ إلى كل جمالٍ في الكون.. نسائم الأسحار، وزجل المسبِّحين آناء الليل وأطراف النهار، وطُهر المستغفرين الأبرار قائمي الليل وصائمي النهار.. نحتاج إلى آهات المشتاقين الطاهرين.. كل طُهر وطُمأنينة في الكونُ ويقين.. كل رُوح فجر وضيئة.

□ نحتاج إلى غمس القلم في مدادٍ نير طاهر يُغمس في كل الجمال والنور.. جمال كل هامسٍ وكل جاهر، وكل مُستخَفٍ وكل سارب.. نحتاج إلى كلام من نورٍ عليه رَوْنق الماء، كأنما اشتعلت به الغيوم، كلام يتلأل بالنور، كأنما عُصر من النجوم.

نقترب في حياء من يعلم أنه يجاوز قدره..

أَمِنَ الْحَضِيضُ أُرِيدُ لِمَسًّا جَلَّ الْمَقَامُ فَلَا يُطَالُ مُقَامُ
يا ملءَ رُوحِي وَهَجَ حُبِّكَ فِي دَمِي قَبَسٌ يُضِيءُ سَرِيرَتِي وَزَمَامُ

نقترب في تهلُّل، لنعيش لحظات مترعة بغبطة الحياة حين نتكلم عن توقير وتعظيم وتعزير السراج المنير.. وحامل النور إلى هذه البسيطة ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ [الأحزاب].

* قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

﴿١٥﴾ [المائدة].

□ قال الطبري: «يعني بالنور محمَّدًا ﷺ الذي أنار الله به الحق،

وأظهر به الإسلام، ومحقق به الشرك، فهو نور لمن استنار به»^(١).

فأي عبارات تليق بمقام النبوة؟! وتتأب مع جلالها؟!!

حروف معانٍ أو عقود جواهر	تُحاكي مصابيح النجوم الزواهر
وإبريز تبريز من النظم فتحت	قوافيه زهراً في رياض الدفاتر
يروح بأرواح المحامد حُسْنُها	فيرقى بها في ساميات المفاجر
إذا ما هداها الفكر أهدت لذي النهى	شمائل أشهى من طيوب المعاصر
تشعشع من نور المعاني عنايةً	بها تُضربُ الأمثال بين المعاصر
وتنظم من نثر المثاني قلائداً	تزخرف جيد الجود من كل فاخر
وتنشر من طي المروءة للفتى	مكارم أخلاق وحسن سراير
إذا ستروها بالحجاب تبرجت	محاسن تبدو من وراء الستائر
وإن فض في الأكوان مسك ختامها	تعطر منها كل نجد وغاير
تخيرتها الله أشمى حميد	حميد المساعي خير بادٍ وحاضر
هدانا الصراط المستقيم بهديه	وأورى بنور الحق نور البصائر

تعزيزه وتوقيره وتعظيمه ﷺ:

* قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١﴾ [الفتح].

* وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٥٧﴾ [الأعراف].

□ قال صاحب «معجم مقاييس اللغة عن أصل كلمة التعزير» عزز العين، والزاء، والراء كلمتان، أحدهما: التعظيم والنصر. والكلمة الأخرى: جنس من الضرب. فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقَرِّرُوهُ﴾.

والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد^(١).

□ وفي «النهاية في غريب الحديث»: «أصل التعزير: المنع والرد، فكأن من نصرته قد ردت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه.

ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب، يقال عززته، وعززه. فهو من الأضداد^(٢).

□ عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ﴿وَعَزَّزُوهُ﴾ «حَمَوْهُ وَوَقَرَّوهُ»^(٣).

□ وعن مجاهد قال: «عزروه: سدّدوا أمره، وأعانوا رسوله ونصروه»^(٤).

□ وعن قتادة قال: «ينصروه»^(٥).

□ وقال الطبري: ﴿وَعَزَّزُوهُ﴾: «وقروه وعظموه وحموه من الناس»^(٦).

□ وقال أيضًا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة «وهذه

(١) «معجم مقاييس اللغة» (٤/ ٣١١) - لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون -

طبع مصطفى الحلبي.

(٢) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٢٢٨).

(٣) «تفسير الطبري» (٩/ ٨٥).

(٤) «تفسير الطبري» (٩/ ٨٥).

(٥) «تفسير الطبري» (٢٦/ ٧٥).

(٦) المصدر السابق (٩/ ٨٥).

الأقوال متقاربات المعنى، وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها. ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال»^(١).

□ وقال شيخ الإسلام: «التعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كلّ ما يؤذيه»^(٢).

(ب) وأما عن التوقير:

ففي «معجم مقاييس اللغة» «وقر» الواو والقاف. والراء: أصل يدل على ثقل في الشيء. ومنه الوقار: الحلم والرزانة»^(٣).

وفي «تهذيب اللغة»: «وقر الرجل من الوقار، يقر، فهو وقور.

ووقرت الرجل: إذا عظمته ومنه قوله **وَجَلَّ**: **﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقَرِّرُوهُ﴾**^(٤).

وفي «لسان العرب»: «وقر الرجل: بَجَّلَه، والتوقير: التعظيم والترزين»^(٥).

وأما المعنى الشرعي المراد هنا:

□ فقال ابن عباس **رضي الله عنهما**: «ويوقروه»، يعني: «التعظيم»^(٦).

□ وقال قتادة: «ويوقروه»: «أمر الله بتسويده وتفخيمه»^(٧).

(١) المصدر السابق (٢٦ / ٧٥).

(٢) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص ٤٢٢).

(٣) «معجم مقاييس اللغة» (٦ / ١٣٢).

(٤) «تهذيب اللغة» للأزهري (٩ / ٢٨٠).

(٥) «لسان العرب» (٥ / ٢٩١).

(٦) «تفسير الطبري» (٢٦ / ٧٤).

(٧) «تفسير الطبري» (٢٦ / ٧٤).

□ وقال أيضًا: «ويوقروه»: «أي: ليعظموه»^(١).

□ وقال ابن جرير الطبري: «فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم»^(٢).

□ وقال ابن تيمية: «التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يُعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجُه عن حدِّ الوقار»^(٣).

□ وقال ابن كثير: «التوقير: هو الاحترام والإجلال والإعظام»^(٤).

□ وإن تعظيم النبي ﷺ وإجلاله، وتوقيره، شُعبة عظيمة من شُعب الإيمان، وهذه الشُعبة غير شعبة المحبة^(٥)، بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة، ذلك لأنه ليس كل مُحَبٍّ مُعَظَّمٍ، ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوهُ إلى تكريمه ولا يدعوهُ إلى تعظيمه. والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه ولكنه لا يُعَظِّمُهُم. والممالك يُحِبُّون ساداتهم ويُعَظِّمُونَهُمْ. فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة»^(٦).

* قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

(١) «تفسير الطبري» (٧٥/٢٦).

(٢) المصدر السابق (٧٥/٢٦).

(٣) «الصارم المسلول» (ص ٤٢٢).

(٤) «تفسير ابن كثير» (١٨٥/٤).

(٥) انظر: «المنهاج في شعب الحليمي» (١٢٤/٢) - الشُعبة الخامسة عشرة و«الجامع في شعب الإيمان» للبيهقي (٣٠٠/١) - الشُعبة الخامسة عشرة.

(٦) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (١٢٤/٢).

أَنْزَلَ مَعَهُ أَوْلِيَّكَ هُمْ الْمُقَلِّحُونَ ﴿١٥٧﴾ [الأعراف]. فأبان أن حق الرسول ﷺ في أمته أن يكون معزراً موقراً مهيباً.

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيزه ولا خلاف في أن التعزيز هنا التعظيم^(١).

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه، تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه ﷺ يُعَدُّ من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلّا به.

□ قال الحلিমى^(٢): «فمعلوم أن حقوق رسول الله ﷺ أجلُّ وأعظمُ وأكرمُ وألزمُ لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على ممالئهم والآباء على أولادهم؛ لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة، فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدّانا إلى جنّات النعيم. فأَيُّ نعمة توازي هذه النعم وأَيَّةُ مِنَّةٍ تُداني هذه المنن.

ثم أنه جلّ ثناؤه ألزّمنا طاعته، وتوعّدنا على معصيته بالنار، ووعدنا باتباعه الجنة.

فأَيُّ رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأَيُّ درجة تساوي في العُلا هذه الدرجة. فحقُّ علينا أن نحَبِّه ونجَلِّه ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن ووردت

(١) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٢٥).

(٢) الحلِمى: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلِيم البخاري الجرجاني، فقيه شافعي، قاضي كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. توفى في بخارى سنة ٤٠٣ هـ وله كتاب «المنهاج في شعب الإيمان».

أو أمر الله جل ثناؤه»^(١)،^(٢).

□ وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه وبخاصة في جوانب مُعَيَّنَةٍ من جوانب تعظيمه، ومن تلك الآيات.
* قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾
[النور: ٦٣].

«ففي هذه الآية نهي من الله أن يدعو رسول الله بغلظ وجفاء، وأمر لهم أن يدعوه بلينٍ وتواضع»^(٣).

□ قال مجاهد: «أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد في تجهم»^(٤).

□ وعن قتادة قال: «أمرهم أن يفخّموه ويُشَرِّفوه»^(٥).

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خَصَّ الله نبيه في هذه الآية بالمخاطبة بما يليق به، فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمد، أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك، والله سبحانه أكرمهم في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدًا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]،

(١) «المنهاج في شعب الإيمان» (٢/١٢٤ - ١٢٥)، «والجامع لشعب الإيمان» (٣٠٢/١ - ٣٠٣).

(٢) «حقوق النبي ﷺ على أمته» (ص ٤٠٤ - ٤٠٥) للدكتور محمد خليفة التميمي.

(٣) «تفسير الطبري» (١٨/١٧٧).

(٤) الهامش السابق.

(٥) الهامش السابق.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٥٥] ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحریم: ١] ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَكُ (١) قُلُوبًا لَإِقْلِيلًا (٢)﴾ [المزمل: ١] ﴿يَتَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُرْآنًا نَذِيرًا (٢)﴾ [المدثر: ١] ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٦٤].

مع أنه سبحانه قال: ﴿وَقُلْنَا يَتَّخِذُ أَسْكَنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ [البقرة: ٣٥] ﴿قَالَ يَنْفُخُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦] ﴿يَتَأْتِيهِمْ أَعْرَاضٌ عَنْ هَذَا﴾ [هود: ٧٦] ﴿يَمْوَسِي إِيَّيْ أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١٤٤] ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦] ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ﴾ [المائدة: ١١٠] ^(١).

□ وقال رَحِمَهُ اللَّهُ: «وإذا كُنَّا في باب العبارة عن النبي ﷺ علينا أن نفرِّق بين مخاطبته والإخبار عنه.

فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدَّب بِأَدَابِ اللَّهِ حيث قال: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ يَتَيْنَكُمُ كُدُوعًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، فلا تقول: يا محمد يا أحمد، كما يدعو بعضنا بعضًا، بل نقول: يا رسول الله، يا نبي الله، والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: ﴿يَتَّخِذُ أَسْكَنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ [البقرة: ٣٥] ﴿يَنْفُخُ أَهْطَ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ﴾ [هود: ٤٨] ﴿يَمْوَسِي (١١) إِيَّيْ أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه: ١١] ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥].

ولما خاطبه ﷺ قال: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي

يُسْكِرْعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴿ [المائدة: ٤١] .. فنحن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه.

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله»، وقلنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، فنخبر عنه باسمه كما أخبر سبحانه لما أخبر عنه ﷺ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب]، وقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ [محمد: ٢]، فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل»^(١).

* وقال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات].

□ قال ابن كثير: «أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور.

لقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم ﷺ، فما عاد بعد نزول هذه الآية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله، وما عاد واحد منهم يُدلي إن برأيه لم يطلب منه رسول الله ﷺ أن يُدلي به، وما عاد أحد يقضي برأيه في أمرٍ أو حكمٍ إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي ﷺ.

حتى كان الرسول ﷺ يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي هم فيه، وهم يعلمونه حق العلم، فيتحرَّجون أن يُجيبوا إلا بقولهم: الله

(١) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (١/٢٩٧، ٢٩٨).

ورسوله أعلم، خشية أن يكون في قولهم تقدّم بين يدي الله ورسوله.
 • ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة نُفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه
 أن النبي ﷺ سأل في حجة الوداع: «أي شهر هذا؟».. قلنا: الله ورسوله
 أعلم. حتى ظننا أنه سيُسَمِّيهِ بغير اسمه، قال: «أليس ذو الحِجَّة؟»، قلنا:
 بلى، قال: «فأي بلدٍ هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه
 سيُسَمِّيهِ بغير اسمه، قال: «أليس البلدة؟». قلنا: بلى. قال: «فأي يوم
 هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
 قال: «أليس يوم النحر؟». قلنا: بلى.. الحديث..»^(١).

* وكما سيأتي في «علو الهمة في الأدب» حُرِّمَ رفع الصوت فوق
 صوت النبي وأن يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
 لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات].

□ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي
ﷺ قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: «أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من
 أين أنتما؟ قالوا من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل المدينة
 لأوجعتكما ضرباً»^(٢).

□ والمراد بقوله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ أنه إذا نطق

(١) أخرجه البخاري (١٠٠٨/٨) (ح ٤٤٠٦) - كتاب المغازي - باب حجة الوداع.

(٢) أخرجه البخاري - كتاب الصلاة - باب رفع الصوت في المسجد (٥٦٠/١) (ح ٤٧٠).

ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا لكلامكم، وجهره باهرًا لجهركم، حتى تكون ميزته عليكم لائحة، وسابقته واضحة، لا أن تغمروا صوته بغطكم، وتبهروا منطقته بصخبكم؛ لأن في هذا خلوٌّ عن مراعاة أئبته النبوة، وجلالة مقدارها، وانحطاط الرتب وإن جلَّت عن رتبته.

* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٧ ﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨ ﴾ [الأحزاب].

فالله تعالى من تعظيمه لنبيه ﷺ حفظ له كرامته وصان له حقه ففرق بين آذاه وأذى المؤمنين، فأوجب على من أذى النبي ﷺ اللعن والطرده من رحمته وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير.

بينما حكم على من أذى المؤمنين بالبهتان والإثم، والفرق بين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي ﷺ وحق غيره.

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من أذى النبي ﷺ ودلالته من وجوه.

أحدها: أنه قرن آذاه بآذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله تعالى، وقد جاء ذلك منصوبًا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم.

* بين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله، وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدًا فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿التوبة: ٢٤﴾.

* وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ في مواضع متعددة.

* وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ ﴿التوبة: ٦٢﴾. فوحد الضمير، وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله فيه إرضاء للرسول وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله.

* وقال أيضًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠].

* وقال أيضًا: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

[الأنفال: ١].

* وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية والله رسوله شيئًا واحدًا، فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ١٣].

* وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٠].

* وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٦٣].

* وقال: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: ١٤].

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقيقين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن أذى الرسول فقد أذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.

وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم فيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده من رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم؛ لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله، فلا تثبت في حقه..^(١)

* وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة].

□ قال بعض المفسرين: «هي لغة كانت في الأنصار، نهوا عن قولها تعظيماً للنبي ﷺ وتبجيلاً له؛ لأن معناها ارعنا نرعى، فنهوا عن قولها، إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال.

وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي ﷺ بالرعونة فنهى المسلمون عن قولها قطعاً للذريعة، ومنعاً للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة وقيل غير هذا»^(٢).

* وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا

(١) «الصارم المسلول» (ص ٤٠ - ٤١).

(٢) «الصارم المسلول» (ص ٥٩ - ٦٠).

أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كُنَّ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ [الأحزاب].

ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأن ذلك يؤذيه، وجعله عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرمة ﷺ، فحرم تعالى على الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضًا، وذلك تمييزًا لنبه ﷺ وتعظيمًا لشأنه.

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: «لو قد توفي رسول الله ﷺ تزوجت عائشة»^(١).

ولو أن أحدًا أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمة والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ لعلي: «اذهب فاضرب عنقه»، فأثاه علي فإذا هو في ركي^(٢) يتبرد فيها، فقال له علي: أخرج فناوله يده فأخرجه، فإذا هو محبوب ليس له ذكر فكف علي عنه، ثم أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنه محبوب ما له ذكر»^(٣).

□ قال ابن تيمية رحمه الله: «فهذا الرجل أمر النبي ﷺ بضرب عنقه لما قد استحل من حرمة، ولم يأمر بإقامة حد الزنا؛ لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد، ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر فلما أمر النبي

(١) «الصارم المسلول» (ص ٤٢٣).

(٢) الركي: جنس للركية، هي البئر، وجمعها ركايا «النهاية» (٢/ ٢٦١).

(٣) «صحيح مسلم» كتاب التوبة، باب براءة حرم النبي ﷺ من الرية (٨/ ١١٩).

ﷺ بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمة.. فلما تبين أنه كان محبوب علم أن المفسدة مأمونة منه..»^(١).

وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي ﷺ وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام^(٢).

* فقال تعالى: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُنَّ أُمَّهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٦]. ففي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي ﷺ وبوأهن منزلة عالية، وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين، وفي ذلك من الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً.

وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله للنبي ﷺ.

تعظيم الصحابة للنبي ﷺ في حياته:

كان الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الأمة بالنبي ﷺ؛ ولذلك فقد كانوا بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم. وكان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي ﷺ أشد وأكبر من غيرهم.

كما وقد أوردت كتب السنة والتفسير وغيرها صوراً متعددة من ذلك التعظيم والتوقير الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي ﷺ.

(١) «الصارم المسلول» (ص ٥٩ - ٦٠).

(٢) المصدر السابق (ص ٤٢٣).

توقير ذي النورين «عثمان بن عفان» ﷺ:

في الحديبية أرسل رسول الله ﷺ عثمان بن عفان إلى قريش، ليخبرهم أنه لم يأتِ ومن معه لقتال، وإنما جاؤوا عُمَارًا.

انطلق عثمان، وبلغ رسالة رسول الله ﷺ، ولما رجع عثمان قال المسلمون: هنيئًا - أبا عبد الله -، لقد اشتفت من الطواف بالبيت. فقال: بِسْمَا ظَنَنْتُمْ بِي، والذي نفسي بيده، لو مكثتُ بها سنةً ورسول الله ﷺ بالحديبية، ما طُفْتُ بها حتى يطوف رسول الله ﷺ، ولقد دعاني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت (١).

توقير المغيرة بن شعبه ﷺ للنبي ﷺ:

• قال الصحابي الجليل أبو عيسى المغيرة بن شعبه: «بَعَثْتُ قريشَ عامَ الحديبية عروة بن مسعود إلى رسول الله ﷺ لِيُكَلِّمَهُ. فَأَتَاهُ، فَكَلَّمَهُ، وَجَعَلَ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ الْمَغِيرَةُ لِعُرْوَةَ: كُفَّ يَدُكَ قَبْلَ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَيْكَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا يَا مُحَمَّد؟ مَا أَفْظَهُ وَأَغْلَظَهُ. قَالَ: «ابْنُ أَخِيكَ»، فَقَالَ: يَا غُدْرُ، وَاللَّهِ مَا غَسَلْتُ عَنِي سَوْءَتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ (٢)» (٣).

ومن أبلغ ما قيل في وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود.

(١) «نفح الطيب من محبة الحبيب ﷺ...» للشيخ علي القرني.

(٢) قال ابن هشام في «السيرة» (٢/٣١٣): «أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبه قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف، فتهايج الحيان من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية، وأصلح ذلك الأمر.

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٣/٢١ - ٣٢).

حين وجهته قريش إلى رسول الله ﷺ ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقًا، ولا ينتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلکوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمرٍ ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له.

فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ﷺ محمدًا، والله إن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له..^(١)

□ وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله ﷺ وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير..» الحديث^(٢).

□ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير..» الحديث^(٣).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، كتابة الشروط. انظر: «فتح الباري» (٣٢٩/٥)، (٣٣١).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» - كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى (ح ٣٨٥٥)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٨/٤).

(٣) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤) وأخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر (٤٩٤/١) (ح ١٥٤٩).

• وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قام على المنبر فقال: «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض»، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداها وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟

فسكت عنه النبي ﷺ، قلنا: يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير.. الحديث (١).

فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقدمة قولهم: كأن على رؤوسهم الطير، فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه في مجلس الرسول ﷺ توقياً وإجلالاً له صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يتجادلوا في مجلس النبي ﷺ أو يعلوا أصواتهم بنقاش أو حوار بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه (٢) قال: «كنا إذا قعدنا عند رسول الله ﷺ لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاماً له» (٣).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله. انظر «فتح الباري» (٦/٤٨، ٤٩) (ح ٢٨٤٢).

(٢) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، قيل: أنه أسلم حين مر به النبي ﷺ مهاجراً، وقيل: أسلم بعد منصرف النبي ﷺ من بدر، وفي «الصحيحين» عنه أنه غزا مع رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة، وأخباره كثيرة ومناقبة مشهورة، مات سنة ثلاث وستين. «الإصابة» (١/١٥٠).

(٣) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى»، باب توقير العالم والعلم (ص ٣٨١) (ح ٦٥٨).

علو همة عمرو بن العاص في توقير النبي ﷺ:

□ وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «وما كان أحد أحب إليَّ من رسول الله ﷺ، ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأنني لم أكن أملأ عيني منه»^(١).

علو همة حَبْر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه:

• وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «قام رسول الله ﷺ يصلي من الليل، قال: فقممت وتوضأت أصلي خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست^(٢) فقممت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقممت خلفه، فانصرف رسول الله ﷺ فقال: «ما لي كلما جعلتك حذائي خنست؟».

قال: فقلت له: لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله.

قال: فدعا الله أن يزيدني فهماً وعلماً»^(٣).

□ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن أبواب النبي ﷺ كانت تُقَرَع بالأظافر»^(٤).

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (١/٧٨).

(٢) خنست: أي انقبضت وتأخرت. «النهاية» (٢/٨٣).

(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١/٣٣٠)، وأخرجه الحاكم في «المستدرک» (٣/٥٣٤)، وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»، باب شعبة تعظيم النبي ﷺ (١/٣٢٠)، (٣٢١) (ح ١٢٩).

(٤) رواه البزار في «كشف الأستار» (٢/٤٢١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» باب شعبة تعظيم النبي ﷺ (١/٣٣٨) (ح ١٣٤).

□ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرعون بابه بالأظافر» ^(١).

□ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام، قمنا حتى نراه، وقد دخل بعض بيوت أزواجه..» الحديث ^(٢).

□ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لما كان يوم بدر فذكر الحديث في الأسارى وذكر قول عمر في قتلهم، فقال ابن مسعود قلت: يا رسول الله إلا سهل ^(٣) بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله ﷺ»

(١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث النوع الخامس» (ص ١٩). وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص ٣٨١). وقال السخاوي في «فتح المغيث» (١/ ١١٧): الحديث أخرجه الحاكم في علومه، وكذا في «الأمالى» كما عزاه إليهما البيهقي في «المدخل» حيث أخرجه عن راو، ورواه أبو نعيم في «المستخرج على علوم الحديث» له - أي: الحاكم - عن راو آخر كلاهما عن أحمد بن عمرو (كذا) الزبيقي عن زكريا بن يحيى المنقري، عن الأصمعي، عن كيسان مولى هشام بن حسان، وفي رواية الآخرين، عن محمد بن حسان زاد البيهقي وهو أخو هشام بن حسان وهو حسن الحديث. انتهى قول السخاوي.

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي ﷺ (٥/ ١٣٣، ١٣٤) (ح ٤٧٧٣). وأخرجه النسائي في «سننه»، في القسامة، باب القود، من الجندة (٨/ ٣٣، ٣٤). وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص ٤٠١) (ح ٧١٧).

(٣) سهل بن بيضاء القرشي، وبيضاء أمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن ربيعة بن هلال القرشي، كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم، أسلم بمكة فكتم إسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأُسِرَ يومئذ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فأطلق ومات بالمدينة. «الإصابة» (٢/ ٨٤).

فما رأيته في يوم بدر أخوف أن تقع على حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله ﷺ: «إلا سهل بن بيضاء»^(١).

□ وعن أبي رمثة^(٢) قال: «قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله ﷺ فخرج وعليه ثوبان أخضران فقلت لابني: هذا والله رسول الله ﷺ فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله ﷺ»^(٣).

□ وعن أبي جري جابر بن سليم^(٤) قال: «رأيت رجلاً يصدر الناس

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٨٣/١). وأخرجه الترمذي في «سننه»، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنفال (٣٣٥/٤) (ح ٥٠٨٠) وقال: حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧٧/١٠) (ح ١٠٢٥٨) بنحوه وأخرجه الحاكم في «المستدرک» (٢١/٣ - ٢٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٢٥/١) (ح ١٣٠).

(٢) أبو رمثة - بكسر أوله وسكون الميم ثم مثناة - التيمي اختلف في اسمه فقيل: رفاعه بن يثربي، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربي، وقيل غير ذلك، له صحبة، ومات بأفريقية. «الإصابة» (٧١/٤)، و«تقريب التهذيب» (٤٠٦).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٢٦/٢ - ٢٢٧ - ٢٢٨) بعدة طرق عن لقيط بن إباد عن أبي رمثة به. وأخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب اللباس، باب في الخضرة (٣٣٤/٤) (ح ٤٠٥/٦٤٥). وأخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في الثوب الأخضر (١١٩/٥) (٢٨١٢). وأخرجه النسائي في «سننه» كتاب الزينة، باب لبس الأخضر من الثياب (٢٠٤/٨). وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٤٢/١)، وفي «دلائل النبوة» (٢٣٧/١).

(٤) أبو جري - بالتصغير - الهجيمي وأسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر، وقال البخاري الأول أصح، له صحبة وهو من بني أنمار بن الهجيم بن عمرو ابن تميم. «تهذيب التهذيب» (٥٤/١٢).

عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدوراً عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله ﷺ... الحديث (١).

□ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل» (٢).

□ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لما حلق رأسه كان أبو طلحة (٣) أول من أخذ من شعره» (٤).

□ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها» (٥).

□ ولما بعثت قريش أبا سفيان إلى الرسول ﷺ ليشهد في عقد صلح الحديبية ويزيد في المدة، فلما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة، فلما

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» - كتاب اللباس - باب ما جاء في إسبال الإزار (٣٤٤/٤) (ح ٤٠٨٤) واللفظ له..، وأخرجه الترمذي في «سننه» - كتاب الاستئذان - باب كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاً وقال: حسن صحيح (٧٢، ٧١/٥) (ح ٢٧٢١).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل، باب قرب النبي ﷺ من الناس وتبركهم به (٧٩/٧).

(٣) اسمه زيد بن سهل.

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. انظر: «فتح الباري» (٢٧٣/٣) (ح ١٧١).

(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل، باب قرب النبي ﷺ من الناس وتبركهم به (٧٩/٧).

ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته، فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟

فقالت: هو فراش رسول الله ﷺ، وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه..»^(١) فأكرمت فراش رسول الله ﷺ أن يجلس عليه رجل مشرك.

□ ولما قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش: «ما وراءك، هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله قد أبي علي، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قومًا لملك عليه أطوع منهم له..»^(٢).

علوهمة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رحمته الله في توقيف النبي ﷺ:
ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول^(٣) لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

• قال رسول الله ﷺ: «ادعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي»^(٤) فدعاه،

(١) أورده ابن كثير في «البداية» (٢٨٠/٤) من طريق ابن إسحاق، وابن حجر في «الإصابة» (٢٩٩/٤، ٣٠٠).

(٢) «البداية» لابن كثير (٢٨٢/٤).

(٣) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي، أبو الحباب المشهور بابن سلول، وسلول جدته لأبيه، رأس المنافقين في الإسلام أظهر الإسلام بعد وقعة بدر، تقية، مات بالمدينة سنة تسع من الهجرة. «طبقات ابن سعد» (٩٠/٣).

(٤) عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك، وهو ابن عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تقدمت ترجمته. وكان اسم عبد الله بن عبد الله «الحباب» فسماه النبي ﷺ «عبد الله» وهو صحابي جليل، شهد بدرًا وما بعدها، واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة «الإصابة» (٣٢٧/٢، ٣٢٨).

فقال: «ألا ترى ما يقول أبوك؟». قال: وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال: «يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»، فقال: فقد صدق والله يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أما والله قد قدمت المدينة يا رسول الله، وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتيتهما به. فقال رسول الله ﷺ: «لا». فلما قدموا المدينة، قام عبد الله بن عبد الله بن أبي علي بابها بالسيف لأبيه، ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله، والله لا يأويك ظله، ولا تأويه أبدًا إلا بإذن من الله ورسوله. فقال: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج ابني يمنعني بيتي فقال: والله لا تأويه أبدًا إلا بإذن منه. فاجتمع إليه رجال فكلموه، فقال: والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله، فأتوا النبي ﷺ فأخبروه.

فقال: «اذهبوا إليه، فقولوا له خله ومسكنه»، فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر النبي ﷺ فنعم»^(١).

وفي رواية عند الترمذي: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: «والله لا تنفلت حتى تقرأ أنك الدليل ورسول الله ﷺ العزيز ففعل»^(٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١٤/٢٨، ١١٥)، تفسير سورة المنافقين الآية (٨).

(٢) «سنن الترمذي» (٤١٨/٥) (ح ٣٣١٥) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المنافقين. وأورده ابن كثير في «تفسيره» (٣٧٢/٤) وعزاه للحميدي في «مسنده». وأورده ابن حجر في «فتح الباري» (٦٥٢/٨).

علو همة الأنصار رضي الله عنهم في تعظيم النبي ﷺ وتوقيره:

□ عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي ﷺ: «لو أتيت عبد الله بن أبي فأنطلق إليه النبي ﷺ وركب حمارًا، فأنطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة^(١)، فلما أتاه النبي ﷺ قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتنٌ حمارك. فقال رجلٌ من الأنصار منهم: والله لحمارُ رسول الله أطيب ريحًا منك»^(٢).

كـ يا لعِظَم الأنصار.. يقول أحدهم هذا لابن سلول الذي كانوا يعتقدون له خرز التاج لينصبوه ملكًا عليهم وقت هجرة النبي ﷺ إلى المدينة.. فلما آمنوا وكفر، ما كان شيء أعظم وأوقر في صدورهم من رسول الله ﷺ.

توقير أبي محذورة للنبي ﷺ وتعظيمه لآثاره:

كانت لأبي محذورة قُصَّة في مُقدِّم رأسه، إذا قعد وأرسلها وَصَلَتْ إلى الأرض، ف قيل له: ألا تحلقها؟ قال: لم أكن بالذي يحلقها، وقد مَسَّها رسول الله ﷺ بيده^(٣).

تعظيم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه لشعر رسول الله ﷺ:

□ وكانت لخالد بن الوليد رضي الله عنه قلنسوة، فيها شَعَرَاتٌ من شَعْرِ

(١) السَّيْحَةُ: هي الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها.

(٢) رواه البخاري في «صحيحه» - كتاب الصلح - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (٢٩٧/٥ - ٢٦٩١)، ورواه مسلم في «صحيحه» - كتاب الجهاد

والسير - باب في دعاء النبي ﷺ وصبره على أذى المنافقين.

(٣) «هذا الحبيب محمد» (ص ٤٤٧) للشيخ أبي بكر جابر الجزائري.

رسول الله ﷺ فسقطت منه في بعض حروبه، فشدد عليهم شدة، أنكرها عليه أصحابه؛ لكثرة مَنْ قُتِلَ فيها. فقال: «لم أفعلها من أجل القُلُوسِ؛ بل لما فيها من شَعْر رسول الله ﷺ، لئلا أُسَلَبَ بركتها، وتقع في أيدي المشركين!!!»^(١).

حُبُّ الصحابي البدري سَوَادِ بْنِ غُزِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَوْقِيرُهُ لِرَسُولِهِ ﷺ:

□ يَا لِحُبِّ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ سَوَادِ بْنِ غُزِيَّةِ بْنِ وَهَبٍ^(٢) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَرَجَّمُ ذَلِكَ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ.

في يوم بدر عدل رسول الله ﷺ الصفوف وفي يده قَدَحٌ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْنِ غُزِيَّةٍ فَطَعَنَهُ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: «أَوْجَعْتَنِي فَأَقِدْنِي، فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَطْنَهُ، فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ».

□ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: «رُويَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ لِسَوَادِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: لَا يَمْتَنِعُ التَّعَدُّدُ، لَا سِيَّمَا مَعَ اخْتِلَافِ السَّبَبِ».

□ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ لَمَّا كَشَفَ لَهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: أَتْرَكْتُهَا لِتَشْفَعَ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ الْحَسَنُ: «فَأَدْرَكَهُ الْإِيمَانُ عِنْدَ ذَلِكَ»^(٣).

(١) المصدر السابق.

(٢) قالوا: هو من بلي بن عمرو بن الحاف من قضاة حليف الأنصار. وقالوا: بل هو من بني عدي بن النجار. وحكى السهيلي تشديد الواو أي يُقال سَوَاد. شهد بدرًا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ.

(٣) انظر: «طبقات ابن سعد» (٣/٥١٦)، و«أسد الغابة» (ترجمة ٢٣٣٣)، و«الاستيعاب» (ترجمة ١١١٣)، و«الإصابة» (٣/١٨٠) (ترجمة ٣٥٩٥).

وسَّوَادُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

□ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو مُلْتَحِفًا فَقَالَ: «خَطَّ خَطَّ وَرْسٍ وَرْسٍ. ثُمَّ طَعَنَهُ بَعُودًا أَوْ سِوَاكَ فِي بَطْنِهِ، فَمَادَ فِي بَطْنِهِ فَأَثَّرَ فِي بَطْنِهِ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ»^(١).

□ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ^(٢) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَخَلَّقُ^(٣) كَأَنَّهُ عَرَجُونَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَاهُ نَغَضَ^(٤) لَهُ، فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ، فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعُودًا كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ، فَقَالَ لَهُ: الْقَصَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ - وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصَانِ - فَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا، فَنَهَرَهُ^(٥) النَّاسُ، وَكَفَّ عَنْهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَرَحَهُ رَمَى بِالْقَضِيبِ وَعَلَقَهُ يَقْبَلُهُ^(٦)، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَلْ أَدْعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٧).

تَقْبِيلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ بِنِ جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :

• عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَجُلًا صَالِحًا ضَاحِكًا مَلِيحًا، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ

(١) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/٥١٦).

(٢) «المصنف» لعبد الرزاق (٩/٤٦٩) (١٨٠٣٩).

(٣) أي: يتطيَّب بالخلوق، وهو طيب مُرَكَّبٌ من زعفران وغيره.

(٤) نغض له: أي حرَّك رأسه.

(٥) أي زجره.

(٦) أي: طفق يُقْبَلُهُ.

(٧) «الإصابة» لابن حجر (٢/٩٦).

القوم ويضحكهم، فطعنه رسول الله ﷺ في خاصرته. فقال: أوجعتني، قال: «اقتص»^(١)، قال: يا رسول الله إنَّ عليك قميصاً ولم يكن عليَّ قميص. قال: فرفع رسول الله ﷺ قميصه فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردتُ هذا»^(٢).

□ وأخرج ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن القاري أنه نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما وضع يده على مقعد النبي ﷺ من المنبر، ثم وضعها على وجهه»^(٣).

بأبي وأمي رسول الله ﷺ:

لقد جبل الله ﷻ على مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه ﷺ علم أنها خير أخلاق، فإنه ﷺ كان أعلم الخلق، وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاً وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالاً، وأعظمهم عفواً ومغفرة، كان لا يزيده شدة الجهل عليه إلاّ حلماً، كما روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله ﷺ في التوراة «محمد عبدي ورسولي سميت المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به أعيناً

(١) أي: خذ مني القصاص.

(٢) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٣/٢٨٨)، وابن عساكر، والطبراني في

«المعجم الكبير» (٥٥٦) و(٥٥٧)، انظر «كنز العمال» (٤/٤٣): وصححه

الحاكم ووافقه الذهبي. والكشف: الموضع الذي بين الإبط والخاصرة.

(٣) «الطبقات الكبرى» (١/٢٥٤).

عمياً وأذناً صماً وقلوباً غلفاً، حتى يقولوا: لا إله إلا الله».

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعاً، وأعظمهم إثارة على نفسه، وأشد الخلق ذباً عن أصحابه وحماية لهم ودفاعاً عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به، وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه.

وكان أجود الناس صدراً، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم يرقبه ولا بعده مثله ﷺ.

وقد خصه الله بصفتين خص بهما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال والمحبة، فقد ألقى عليه هبة منه ومحبة، فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملاً قلبه تعظيماً وإجلالاً، وإن كان عدواً له، فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق، فهو المجل المعظم المحبوب المكرم، وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن من كل مخلوق، فهو المجل المعظم المحبوب المكرم، وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة، فالمحبة بلا تعظيم ولا هبة ناقصة والهيبة والتعظيم من غير محبة - كما يكون الظالم القادر - نقص أيضاً، وكما أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال، وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب

صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لأجلها»^(١).
ولقد جمع الله تعالى لنبينا ﷺ من الصفات والخصائص ما لم يجمعه
لبشر، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام
بحقوقه، وامثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه، والصلاة عليه والتسليم
ونشر شريعته بالعلم والتعليم، وجعل الطرق مسدودة عن جنته، إلا من
سلك طريقه واعترف بمحبته، وشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع
عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فيا سعد من وفق
لذلك ويا ويح من قصر عن هذه المسالك^(٢).
وما هذه المحبة والمهابة التي جعلها الله لنبيه ﷺ إلا تبع لمحبة
سبحانه وإجلاله.

ذلك لأن كل محبة وتعظيم للبشر إنما هي تبع لمحبة الله وتعظيمه،
فمحبة الرسول وتعظيمه إنما هي من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فأمته
يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويبجلونه لإجلال الله له، فهي من
موجبات محبة الله وتعظيمه، ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيأ
ولا أجل في صدره من رسول الله ﷺ في صدر أصحابه ﷺ.
فإذا كان هذا شأن النبي ﷺ، وهذه مكانته التي بوأه الله إياها، فحري
بهذه الأمة أن تعرف له قدره وتعظم من شأنه وذلك بموجب ما شرعه الله
وأمر به، فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به.

(١) «جلاء الأفهام» (ص ٨٩ - ٩٤) بتصرف.

(٢) «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي (ص ١١) بتصرف،
و«حقوق النبي» (ص ٤٤٥ - ٤٤٦).

وهذا التعظيم والتوقير الواجب له ﷺ على كل فرد من أفراد هذه الأمة محله القلب واللسان والجوارح.

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبداً رسولاً، من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، والتي من لوازمها الإكثار من ذكره الذي هو سبب لدوام محبته ﷺ وزيادتها وتضاعفها.

وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي ﷺ وجلالة قدره وعظيم شأنه، واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنزلته، والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير والتعزير، معترفاً به ومذعناً له.

فالقلب ملك الأعضاء وهي له جند وتبع، فمتى ما كان تعظيم النبي آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالة، وحينئذٍ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وترى باقي الجوارح ممثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره، ومؤدية لما له من الحق والتكريم.

أما تعظيم اللسان: فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير.

□ ومن توقير النبي ﷺ بعد مماته طاعته والذب عن سنته، واتباعه، وتعظيم حديثه.

□ كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله ﷺ أمر الحاضرين بالسكوت، وقال: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﷺ»، ويرى أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه، كما يجب ذلك عند سماع قوله ﷺ.

□ وما رُوي عن جعفر بن محمد الصادق: «أنه إذا ذُكر عنده النبي ﷺ اصفرَّ وجهه، وما رُئي يحدث عن رسول الله ﷺ إلا على طهارة».

□ ومَرَّ مالك بن أنس - إمام دار الهجرة على أبي حازم وهو يحدث فجازاه ولم يقف عنده، وعلل لذلك بقوله: «إني لم أرَ موضعًا أجلس فيه، فكرهتُ أن آخذ حديث رسول الله ﷺ وأنا قائم، وكان رَحِمَهُ اللهُ تعالى إذا أراد أن يُحدِّث عن رسول الله ﷺ، اغتسل وتطيَّب، ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج فحدَّث»^(١).

ومن توقيره ﷺ بعد مماته توقير آله وذريته وأزواجه ﷺ:

إن من توقير النبي ﷺ ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله وذريته وأزواجه، كما حض عليه ﷺ وسلكه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

١ - قال بيت النبي ﷺ لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقًا في الفيء قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْأَجْمَعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١١) [الأنفال].

* وقال تعالى: ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧].

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله ﷺ ففي الحديث عن

كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟

قال: قولوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(١).

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين، وذلك سبب رحمة الله تعالى لهم بهذا النسب.

كما تجب محبتهم لحب رسول الله ﷺ لهم، ولأن محبتهم من محبة رسول الله ﷺ.

وأن نتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله ﷺ حيث قال في يوم غدیر خُم: «وَأَهْلَ بَيْتِي أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي...» الحديث^(٢).

□ قال ابن كثير رحمته الله: «ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخراً وحسباً ونسباً ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة كما كان عليه سلفهم

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. انظر: «فتح الباري» (٨/ ٥٣٢).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد. انظر: (١٦/٢).

(٢) تقدم تخريجه.

كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته عليهم السلام»^(١).

□ وقال ابن تيمية رحمته الله: «ولا ريب أن لآل محمد عليه السلام حقاً على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاتة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاتة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاتة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم، وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره»^(٢).

(١) «تفسير ابن كثير» (٤/١١٣).

(٢) هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، فالعرب في الأجناس، وقريش فيها ثم هاشم في قريش مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم. ولهذا كان في بني هاشم النبي عليه السلام الذي لا يماثله أحد في قريش فضلاً عن وجوده في سائر العرب وغير العرب، وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب، وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس.

فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول. وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء، والمؤمنين المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك المؤمنين المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم.

فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاً،

• والنصوص دلت على هذا القول، كقوله ﷺ: «إن الله اصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» (١).

٢- أما زوجات النبي ﷺ رضوان الله عليهن أجمعين فيجب علينا أن نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام،

ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى، فضلاً عما هو أعظم إيماناً وتقوى، فكلا القولين خطأ وهما متقابلان، بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة، وفضيلة لأجل المظنة والسبب. والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية.

فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامة؛ ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد.

والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية، ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم عند الله، والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وجدت، فلم يعلق الحكم بالمظنة، ولأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يستدل بالأسباب والعلامات فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ [الحجرات: ١٣]. فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاً، وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في الفضل سواء كانا أو أحدهما عريين أو أعجميين، أو قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من صنف والآخر من صنف، وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخر، فإذا كان ذلك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها، وإن كان أقدر على الإتيان بها، فالعالم خير من الجاهل، وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم. انظر: «منهاج السنة» (٤/٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٨) بتصرف. انظر «حقوق النبي ﷺ» (ص ٢٥٥) وما بعدها.

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ (٥٨/٧).

والمكانة التي جعل الله لهن.

فلقد رفع الله مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع المؤمنين وهي منزلة الأمومة، فجعلن أمهات في التحريم والاحترام فقد قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦].

□ قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: «شرف الله تعالى أزواج نبيه ﷺ بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله عنهن، بخلاف الأمهات»^(١).

وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٢٨﴾ وَلَئِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٩﴾ [الأحزاب].

وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة كرمهن الله تبارك وتعالى وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة.

فكان لهن ما أعدَّ الله لهن من الأجر العظيم، ثم ميَّزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجر، ثم أبان منهم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ نَكًا أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، يعني: في الفضل والشرف، وذلك لما منحهن الله من صحبة نبيه ﷺ وعظيم المحل منه ونزول القرآن في

(١) انظر: «تفسير القرطبي» (١٤/١٢٣).

حقهن»^(١).

فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة وذلك بأن نتولاهن وأن نشني عليهن بما ورد من فضائلهن وما كان لهن من دور في مؤازرة النبي ﷺ ونصرته، وما كان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة.

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصاً خديجة عليها السلام أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة العالية.

• والصديقة بنت الصديق عليها السلام، التي قال فيها النبي ﷺ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»^(٢)..»^(٣).

فمن الواجب أن ننشر هذه الفضائل ونعلمها وبخاصة لنسائنا حتى يكون لهن في ذلك الأسوة والقدوة.

توقيره ﷺ في توقير أصحابه عليهم السلام:

ومن توقيره وبره ﷺ توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والافتداء

(١) المصدر السابق (١٤/١٧٧).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضل

عائشة عليها السلام. «فتح الباري» (٧/١٠٦) (ح ٣٧٧٠).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة عليها السلام (١٣٨/٧).

(٣) «مجموع الفتاوى» (٣/١٥٤)، وانظر: «حقوق النبي» (ص ٤٥٧ - ٤٥٩).

بهم، وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم، والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين، وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القاذحة في أحد منهم، وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص (١) عليه أمر، بل يذكر حسناتهم وفضائلهم، وحيد سيرتهم، ويسكت عما وراء ذلك (٢).

فهم أناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه ﷺ وخصهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي ﷺ وسماع حديثه من فمه الشريف وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه وتبذغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها، فكان لهم الأجر العظيم لصحبته رسول الله ﷺ والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله ﷺ ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الأبد.

(١) لا يغمص: لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره. «النهاية» (٣/ ٣٨٦).

(٢) «الشفاء» (٣/ ٦١١، ٦١٢).

فَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُمْ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِمْ وَثَنَاءُ رَسُولِهِ

ﷺ.

□ قال النووي: «الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ مِنْ لَابَسِ الْفِتَنِ وَغَيْرِهِمْ بِإِجْمَاعٍ مِنْ يَعْتَدِبُهُ»^(١).

□ وقال ابن حجر: «اتَّفَقَ أَهْلُ السَّنَةِ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ عَدُولٌ وَلَمْ يَخَالَفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا شَذُوذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ»^(٢).

□ وعن أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاعْلَمْ أَنَّهُ زَنْدِيقٌ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا حَقٌّ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسَّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّمَا يَرِيدُونَ أَنْ يَجْرَحُوا شَهُودَنَا لِيُطْلُوا الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ وَالْجَرْحَ بِهِمْ أَوَّلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ»^(٣).

فَهُمُ الْأَنْمَةُ الْعَالِي، وَمَعْرِفَتُهُمْ لِقَدْرِ الصَّحَابَةِ ﷺ:

مَعَاوِيَةُ أَفْضَلُ أَمِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟

سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيُّمَا أَفْضَلُ، مَعَاوِيَةُ أَوْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ: «لِغَبَارٍ لِحَقِّ بَأْنَفِ جَوَادِ مَعَاوِيَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ»^(٤).

□ وَسُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعَاوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: «مَا

(١) «تدريب الراوي» للسيوطي (٢/٢١٤).

(٢) «الإصابة» (١/١٧).

(٣) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ٩٧).

(٤) «شذرات الذهب» (١/٦٥).

أقول في رجل قال رسول الله ﷺ: «سمع الله لمن حمده»، فقال معاوية من خلفه: ربنا ولك الحمد، فقيل له: ما تقول في معاوية؟ هو عندك أفضل أم عمر ابن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله ﷺ خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز». وفي «البداية والنهاية»: خير وأفضل^(١).

□ وسئل ياقوته العلم والعباد المعافي بن عمران: أيهما أفضل معاوية ابن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟

فكانه غضب، وقال: «يوم من أيام معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، ثم التفت إلى الرجل فقال: تجعل رجلاً من أصحاب محمد ﷺ مثل رجل من التابعين؟!»^(٢).

□ وقال المعافي: «لا يقاس بأصحاب رسول الله ﷺ أحد، معاوية صاحبه، وصهره، وكاتبه، وأمينه على وحي الله ﷻ»^(٣).

□ وسئل الفضل بن عنبسة: «معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فعجب من ذلك، وقال: «سبحان الله، أأجعل من رأى رسول الله ﷺ كمن لم يره؟! قالها ثلاثاً»^(٤).

□ وقال أبو إسحاق السبيعي: «كان معاوية وكان ما رأينا مثله» وما استثنى أبو إسحاق عمر بن عبد العزيز.

(١) «تاريخ دمشق» (٢٠٧/٥٩ - ٢٠٨).

(٢) المصدر السابق (٢٠٨/٥٩).

(٣) «تاريخ بغداد» (٢٠٩/١، ٢١٠)، و«تاريخ دمشق» (٢٠٨/٥٩)، و«البداية والنهاية» (١٤٨/٨).

(٤) «تاريخ دمشق» (٢٠٨/٥٩).

- وقال مجاهد: «لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي»^(١).
- وقال ابن المبارك: «معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شَزْرًا، اتَّهَمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد ﷺ»^(٢).
- وقال الربيع بن نافع: «معاوية بن سفيان سَتَر أصحاب النبي ﷺ، فإذا كشف الرَّجُل الستر اجترأ على ما وراءه»^(٣).
- وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ بسوء فاتهمه على الإسلام»^(٤).
- ومن تعظيم النبي ﷺ تعظيم المدينة وحفظ حرمتها:**
- إن من تعظيم النبي ﷺ تعظيم المدينة النبوية^(٥) التي هي دار المصطفى ومهاجره، فقد اختارها الله لنبيه ﷺ قرارًا، وجعل أهلها شيعة له وأنصارًا.
- وهي التي انتشر منها دين الله وسنة رسوله ﷺ حتى وصل مشارق الأرض ومغاربها.
- وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض البقاع فيها الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة والتي أورد منها ها هنا

(١) «البداية والنهاية» (١٤٣/٨)، و«تاريخ دمشق» (١٧٢/٥٩).

(٢) «البداية والنهاية» (١٤٨/٨)، و«تاريخ دمشق» (٢٠٩/٥٩).

(٣) «تاريخ بغداد» (٢٠٩/١)، و«تاريخ دمشق» (٢٠٩/٥٩).

(٤) «تاريخ دمشق» (٢٠٩/٥٩).

(٥) ذكر ذلك البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (١٣٠/٢)، والقاضي عياض في

«الشفاء» (٦١٩/٢).

على سبيل المثال لا الحصر.

• فعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تفتح اليمن، فيأتي قوم ييسون»^(١) فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

وتفتح الشام، فيأتي قوم ييسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

وتفتح العراق، فيأتي قوم ييسون، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»^(٢).

• وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ﷺ قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدنها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة»^(٣).

• وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضائها أو يقتل صيدها».

(١) يُقال: بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها وقلت لها: بس بس بكسر الباء وفتحها انظر «النهاية» (١/١٢٧).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة «واللفظ له». انظر: «فتح الباري» (٤/٩٠) (ح ١٨٧٥). وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (١٢٢٤).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي ﷺ ومدّه. «فتح الباري» (٤/٣٤٦) (ح ٢١٢٩). وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل المدينة «واللفظ له» (٤/١١٢).

وقال ﷺ: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»^(١).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤا به إلى النبي ﷺ فإذا أخذه رسول الله ﷺ قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه»، قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر^(٢).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي ﷺ قال: «المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف»^(٣).

• وعنه رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»^(٤).

(١) أخرجه مسلم - كتاب الحج، باب فضل المدينة (٤/١١٣).

(٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب فضل المدينة (٤/١١٦ - ١١٧).

(٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل المدينة (٤/١١٦).

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة. انظر: «فتح الباري» (٤/٩٣) (ح ١٨٧٦).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غرباً

• وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء» ^(١).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» ^(٢).

• وعنه رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي» ^(٣).

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعة، ولقد أفرد البخاري في «صحيحه» كتابًا لفضائل المدينة، وكذا مسلم في «صحيحه» قد أورد في آخر كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة، وكذا الحال عند أصحاب السنن والمسائيد.

والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها، وهذا أمر واجب في

(١/٩٠، ٩١).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة، انظر: «فتح الباري» (٤/٩٤) (ح ١١٩٠).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله (٤/١٢٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. انظر: «فتح الباري» (٣/٦٣) (ح ١١٩٠). وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة، باب ١٢ انظر: «فتح الباري» (٤/٩٩) (ح ١٨٨٨)، أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب ما بين القر والمنبر روضة من رياض الجنة (٤/١٢٣).

حق من سكن بها أو دخل فيها، مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأدب فيها؛ وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله وعند رسوله ﷺ.

فإنها المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنن رسول الله ﷺ ما انتشر، فهي مشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات.

فحري بمن أكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت، وأن يحذر من الوقوع فيها بما يسخط الله عزَّ وجلَّ.

وفيما سبق ذكره من الأحاديث خير شاهد على فضل سكنائها والترغيب في الإكثار من العمل الصالح فيها، والتحذير من الإساءة والمعصية والإفساد فيها^(١).

□ قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: «من قال تربة المدينة رديئة، يُضْرَب ثلاثين دُرَّةً وَيُحْبَس».

وقال: «ما أحوجه إلى ضرب عنقه!! تربةٌ دُفِنَ فيها رسول الله ﷺ يزعم أنها رديئة!!!»^(٢).

□ والله دُرُّ القائل:

هَاتِ الْحَدِيثَ مِزَاجَهُ الْأَشْوَاقُ وَصِفِ الْحَبِيبَ فَكُنَّا تَوَاقُّ

(١) «حقوق النبي ﷺ» (ص ٤٦٥ - ٤٦٧).

(٢) «هذا الحبيب محمد رسول الله ﷺ» (ص ٤٤٧).

تَهْوَى الحُرُوفَ تَعَطَّرَتْ أُرْدَانُهَا
فَغَدَا يُحَدِّثُ عَنْ جَلَالِ الْمُصْطَفَى
يَحْكِي بِشَوْقٍ عَنْ جَمَالِ مُحَمَّدٍ
عَنْ قَلْبِهِ عَنْ حُبِّهِ عَنْ لَطْفِهِ
تَحِيَّا بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ تَرْنِيمَةً
طُوبَى لِمَنْ عَنْ نَهْجِهِ لَمْ يَغْفَلُوا
طُوبَى لِمَنْ فِي دَرَبِهِ قَدْ أَوْغَلُوا
□ والله در القائل:

بَشَدَا الْأَحْبَةِ.. وَالْهَوَى أَذْوَاقُ
فَتَوَضَّأَتْ بِدُمُوعِهَا الْأَحْدَاقُ
أَحْلَى اللَّغَى مَا قَالَتْ الْأَشْوَاقُ
عَنْ كُلِّ مَا قَدْ جَادَتْ الْأَخْلَاقُ
فِي الْقَلْبِ تَسْرِي وَالْهَوَى خَفَّاقُ
يَوْمًا، وَذَاقُوا فِي الْهَوَى مَا ذَاقُوا
نَامُوا عَلَى أَحْلَامِهِمْ وَأَفَاقُوا (١)

إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ فِدَاكَ رُوحِي
رَسُولَ الْعَالَمِينَ فِدَاكَ عِرْضِي
وَيَا عَلَمَ الْهُدَى يَفْدِيكَ عُمْرِي
وَيَا تَاجَ التَّقَى تَفْدِيكَ نَفْسِي
فِدَاكَ الْكَوْنُ يَا عَطَرَ السَّجَايَا
فَأَنْتَ قَدَاسَةٌ إِمَّا اسْتُجِلَّتْ
وَعِرْضُكَ عِرْضُنَا وَرُؤَاكُ فِينَا
رَفَعْتَ مَنَازِلًا.. وَشَرَحْتَ صَدْرًا
وَذِكْرُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَادَ
وَعَرْسُكَ مَثْمِرٌ فِي كُلِّ صَقْعٍ

وَأَرْوَاحُ الْأُتَمَّةِ وَالْإِدْعَاةُ
وَأَعْرَاضُ الْأَحْبَةِ التَّقَاةُ
وَمَا لِي.. يَا نَبِيَّ الْمَكْرُمَاتِ !!!
وَنَفْسُ أُولِي الرِّئَاسَةِ وَالْوَلَاةِ
فَمَالِ النَّاسِ دُونَكَ مِنْ زَكَاةٍ
فَذَاكَ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ الْمَمَاتِ !!!
بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ وَالصَّلَاةِ
وَدِينُكَ ظَاهِرٌ رَغَمَ الْعُدَاةِ
تَضَاءُ بِهِ أَسَارِيرُ الْحَيَاةِ
وَهَذِيكَ مُشْرِقٌ فِي كُلِّ ذَاتِ

فمنك شريعتي.. وسكونُ نفسي	ومنك هويّتي.. وسموُ ذاتي
ولي فيك اهتداءٌ	لأخلاقِ العُلا والمكْرَماتِ
ومنك دعاءُ إمسائي وصّحوي	واقْبالي وغمْضي والتفاني
يحارُّ اللفظُ في نجْواكَ عَجْزاً	وفي القلبِ اتِّقَادُ المُورِياتِ
ولو سُفِكتْ دمانا ما قَضِينَا	وفاءَكَ والحقوقَ الواجباتِ ^(١)

علو الهمة

في

استكمال الإيمان والحرص على زيادته

ورعاية القلب ومعرفة فقهه

علو الهمة في استكمال الإيمان والحرص على زيادته ورعاية القلب ومعرفة فقهه

فضل الإيمان:

أولاً: الإيمان بالله أفضل نعمة امتنَّ الله بها على عباده:

□ الإيمان رُوحُ الحياة وحياءُ الروح، سرُّ العالَمِ وعالمُ الأسرار، جمالُ الدنيا ودنيا الجمال، نورُ الطريق وطريقُ النور، قوة الخلق، وخلقُ القوة.

□ الإيمان هو واحة المسافر، ونجم الملاح، ودليل الحيران، وعدة المحارب، وأنيس المستوحش، وليجأُ القويُّ، وقوة الضعيف.

□ الإيمان هو مصنع البطولات، ومحقق المعجزات، ومفتاح المغاليق، ومنارة الهدى في كل طريق.

□ الإيمان ضياء ثاقب، ينفذ إلى الفكر والعاطفة والإرادة في دُنْيا الفرد، فيُجري في كيانه عُصرة الحياة، ويُنشئه من جديد، ويحوِّله من مخلوق تافه إلى إنسان ذي رسالة وهدف، ومن حيوان أو سبع إلى كائن يفوق الملاك.

ويمتد إلى المجتمع بأشعته الوهاجة المشرقة، فإذا دم الحياة قد جرى في عروقه، والعافية قد سرت في أوصاله، فيشفيه وهو سقيم، بل يُحييه وهو رميم. شيء

□ الإيمان الحق هو الذي يخطُّ آثاره الجميلة في الحياة كلها، ويصبغها بصبغة الربانية في الأفكار والمفاهيم، والعواطف والمشاعر، والأخلاق والنظم والقوانين ﴿صَبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً﴾

[البقرة: ١٣٨] ^(١).

□ الإيمان نعمة جليلة، ومنحة ربّانية حبّية، وفيض إلهي غامر، ونور هادٍ مضيء.. هذه النعمة لا يعرفها إلّا من ذاقها، ولا يحس بها إلّا من عاشها.

هذه النعمة يُمْنُ الله بها على المؤمنين في أنه يمنحها لهم، ثم يُمْنُ عليهم في أنهم يتذوّقونها ويعيشونها، يُمْنُ عليهم في أنه يجعلهم يحيون بها ويحسنون النظر إليها على أنها نعمة من نعم الله الغامرة، ومِنّة من مننه الفيّاضة، ورحمة من رحماته الوارفة.. فيحسنون النظر إلى الإيمان.

* قال تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٧) [الحجرات].

□ الإيمان هو كبرى المنن التي يُنعم الله بها على عبدٍ من عباده في الأرض، إنه أكبر من مِنّة الوجود الذي يمنحه الله ابتداءً لهذا العبد، وسائر ما يتعلّق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع.

□ إنها المِنّة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة، وتجعل له في نظام الكون دورًا أصيلاً عظيمًا.

وأول ما يصنعه الإيمان في الكائن البشري - حين تستقرّ حقيقته في قلبه - هو سعة تصوّره لهذا الوجود ولارتباطاته هو به، ولدوره هو فيه، وصحّة تصوّره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله، وطمأنينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقي الله، وأنسه

(١) انظر: «الإيمان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوي (ص ٣٣٢، ٣٣٣) - مكتبة

بِكُلِّ مَا فِي الوجود من حوله، وأنسه بالله خالقه وخالق هذا الوجود، وشعوره بقيمته وكرامته وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بدور مرموق يرضى الله عنه ويحقق الخير لهذا الوجود كله بَكُلِّ مَا فِيهِ وكل من فيه.

فمن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان، الصغيرة الكيان، الضئيلة القوة إلى محيط هذا الوجود كله، بما فيه من قوى مذكورة، وأسرار مكنونة وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في نهاية المطاف.

□ فهو بالقياس إلى الفئة التي يتسبب إليها فردٌ من الأمة المؤمنة.. الأمة الواحدة، الممتدة في شعاب الزمن، السائرة في موكب كريم، يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين، صلوات الله عليهم أجمعين.. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان، فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة المتطاولة، العميقة الجذور، الممتدة الفروع، المتصلة بالسَّمَاء في عمرها المديد.. يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشعور ليجد للحياة طعمًا آخر، وليحسَّ بالحياة إحساسًا جديدًا، وليضيف إلى حياته هذه حياة كريمة مستمدة من هذا النسب العريق. يكفي أن يستقر هذا التصور ليرفعه في نظر نفسه، وليكرمه في حسه، وليشعره بالوضاعة والانطلاق، وقدماه تدبَّان على الأرض، وقلبه يرفُّ بأجنحة النور إلى آفاق كريمة نحو الملاء الأعلى.. إلى جوار الله رب العالمين.

□ ثم يتسع تصوُّره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الإنساني، ويرى هذا الوجود كله، كائنًا حيًّا مؤلَّفًا من كائنات حية، وأن لكل شيءٍ

فيه روحًا، وأن هذا الكون وهذا الوجود متجه لربه بالدعاء والتسبيح، ويستجيب له بالحمد والطاعة، وينتهي إليه بالإذعان والاستسلام. فإذا هو في كيان هذا الوجود، جزء من كُلِّ، لا يفصل ولا ينزل، صادر عن باريه، متَّجه إليه بروحه، راجع في النهاية إليه، وإذا هو أكبر من ذاته المحدودة، أكبر بقدر تصويره لضخامة هذا الوجود الهائل، وإذا هو مانوس بكل ما حوله، مانوس بالله الذي يرعاه ويُسدّد خطاه؟!

□ يعلم المؤمن قدره عند ربه وعظم مكانته عند خالقه حين يُقيم الله حملة العرش من الملائكة يستغفرون للمؤمن فأي قدر أرفع من هذا؟!

* قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (٧) [غافر].

قيمة الإنسان عند الملاحدة والماديين:

إن الإنسان في نظر الماديين قبضة من تراب هذه الأرض، من الأرض نشأ، وعلى الأرض يمشي، ومن الأرض يأكل، وإلى الأرض يعود، هو كائن ليس له أهمية وامتياز على غيره، بل هو من جنس القرود، غاية أمره أنه «تطور» بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان!!

ما قيمته عندهم حين يردوه إلى عناصره؟!

«إن أحد العلماء ردّ جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه فخرج بالنتائج الآتية: إذا جئنا بإنسان زنته مئة وأربعون رطلاً، وغلغلنا النظر في تكوينه وجدنا بدنه يحتوي على المواد الآتية:

قدر من الدهن يكفي لصنع (٧) قطع صابون

قدر من الكربون يكفي لصنع (٧) أقلام رصاص
 قدر من الفوسفور يكفي لصنع (١٢٠) عود ثقاب
 قدر من ملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهّلات
 قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه
 قدر من الجير لتبييض بيت الدجاج
 قدر من الكبريت يُطهّر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن
 شعره

قدر من الماء يملأ برميلاً سعته عشرة جالونات.
 وهذه المواد تشتري من الأسواق بمبلغ من المال يساوي خمسين أو
 ستين قرشاً مصرياً وتلك هي قيمة الإنسان المادية».
 لا روح هنالك ولا نفحة من السماء يختصُّ بها الكائن الفذ!!
 □ يقول أحد ملاحدة العرب المعاصرين: «هل نحن فكرة أكثر من
 كون الحشرات فكرة؟! نحن لا نُساوي أكثر من أنفسنا، وكذلك
 الحشرات ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسنا، وكذلك أيضاً الحشرات.
 والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق فقط.. وفرق التفوق
 بيننا وبين أرقى حيوان لا يفوق أكثر كثيراً فرق التفوق بين أدنى حشرة
 وأرقى حيوان.

ماذا نفقد أو يفقد الإنسان أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا أنفسنا؟!».
 وليس ما ذهب إليه «دارون» و«فرويد» وأمثالهما من الماديين
 بأفضل من هذه النظرة إلى الإنسان، إنه عندهم أخو الحشرات، وصنو
 القروء! إنهم لا يبصرون فيه إلا القشرة والغلاف، ولا يعرفون فيه إلا

الطين والحمّا المسنون! فهو مخلوق من طبيعته الانجذاب إلى أسفل، وليس الرقيّ إلى أعلى، من طبيعته الهبوط إلى الأرض، وليس الارتفاع إلى السماء، هو بعبارة موجزة «حيوان متطور» ترقى من طور إلى طور حتى بلغ ما هو عليه. فالحيوانية في الإنسان قشرته ولبّه، ولحمته وسداه.

فأي إيحاءٍ للنفس الإنسانية أسوأ من هذا الإيحاء أثرًا؟ يرى الإنسان نفسه مخلوقًا هابطًا.. حيوانًا.. طينًا وحمّا! إنه لا يستغرب من نفسه الانحدار والتلوّث والإسفاف ولا يستنكف من القذارة والأوحوال أن يتمرّغ فيها، ويتلطّخ بها، بل المستغرب منه أن يتعفف ويتطهّر، وأن يحيا نظيفًا مستعليًا على الشهوات، والمطامع المادية باذلاً النفس والمال في سبيل الحق ابتغاء رضوان الله»^(١).

* أين هذا من قول الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

□ يقول الإمام أبو بكر بن العربي: «ليس لله تعالى خلقٌ أحسن من الإنسان، فإن الله تعالى خلقه حيًّا عالمًا، وقادرًا، متكلمًا بصيرًا، مُدبّرًا حكيماً».

□ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختصّ نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه وفضّله وشرفه، وخلق له نفسه، وخلق له كلّ شيء، وخصّه من معرفته ومحبّته، وقربه وإكرامه بما لم يُعطه غيره، وسخر له ما في سَمَواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته -

(١) انظر: «الإيمان والحياة» (ص ٥٤، ٥٥).

الذين هم أهل قربه - استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته، وظننه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه.. فلإنسان شأنٌ ليس لسائر المخلوقات»^(١).

حياة علاة الهمم المؤمنين وحياة الكافرين:

* قال الله تعالى وهو أصدق القائلين في حياة الكافرين: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤].

* وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

* وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١].

* «والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحًا كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ١٧].

فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا والحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين»^(٢).

□ وقال ابن القيم رحمه الله: «ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار الفجار، من طيب المآكل والملبس

(١) «مدارج السالكين» (١/ ٢١).

(٢) «الجواب الكافي» لابن القيم (ص ١٧٧).

والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافاً مضاعفة، وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده، وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت همماً واحداً في مرضاة الله؟ ولم يتشعب قلبه، بل أقبل على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه، والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإراداته ومقصوده بكل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث^(١).

□ وقال ﷺ: «هذا خبر أصدق الصادقين، ومخبره عند أهله عين اليقين، بل هو حق اليقين، ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله، ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة حيث يظنونها التمتع في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم. بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي

بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحلّ بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه، لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدرة، ويقول: «فزت ورب الكعبة»، ويستطيل الآخر حياته حتى يُلقى قوته من يده، ويقول: «إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها»، ثم يتقدم إلى الموت فرحاً مسروراً.

ويقول الآخر مع فقره: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف».

ويقول الآخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً».

وقال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب»^(١).

□ وقال رحمه الله: «فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة، وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة»^(٢).

* قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام].

والمراد بها من كان ميت القلب، بعدم روح العلم والهدى والإيمان،

(١) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص ٣٨).

(٢) المصدر السابق (ص ٤٧).

فأحياءه الرب تعالى بروح أخرى، غير الروح التي أحيأ بها بدنه. وهي روح معرفته وتوحيده، ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلاً بذلك. وإلاً فهي في جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَنْ عَدِمَ ذلك بالموت، فقال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ﴾ [النمل: ٨٠]، وسمى وحيه روحًا. لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. فأخبر: أنه «روح» تحصل به الحياة، وأنه «نور» تحصل به الإضاءة.

وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنِ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥]. فالوحي حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فَقَدَ الحَيَاةَ النَافِعَةَ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ. أمَّا فِي الدُنْيَا: فحَيَاتِهِ حَيَاةُ الْبَهَائِمِ. وَلَهُ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَ. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ: فَلَهُ جَهَنَّمُ، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا.

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ١٧]. وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضى، والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب:

أنها حياة القلب ونعيمه، وبهيجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله، ومحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا نعيم فوق نعيمه، إلا نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين يقول: إنه لَتَمُرُّ بي أوقات أقول فيها: «إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب». وقال غيره: «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا».

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكها، ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره. وهي عكس الحياة الطيبة.

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. أعني: دار الدنيا، ودار البرزخ. ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضًا تكون في الدور الثلاث. فالأبرار في النعيم هنا وهناك. والفجار في الجحيم هنا وهناك، قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾

[النحل: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣]. فذكر الله سبحانه وتعالى، ومحبته وطاعته، والإقبال عليه: ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل بالحياة المنغصة، والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة^(١).

ومن هذه الحياة الطيبة : حياة العلم من موت الجهل :

□ فإن الجهل موتٌ لأصحابه، كما قيل :

وفي الجهل - قبل الموت - موت وأجسامهم قبل القبور قبورٌ
وأرواحهم في وَحْشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشورٌ

ومن هذه الحياة الطيبة : حياة الإرادة والهمة :

وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة، كانت همته أعلى، وإرادته ومحبته أقوى. فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب. وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب، وفتور الهمة: إمّا من نقصان الشعور والإحساس، وإمّا من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور، وقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفهما دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة، وصدق الإرادة، والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة الطيبة إنّما تنال بالهمة العالية، والمحبة الصادقة، والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخسُّ الناس حياة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبًا، وحياة البهائم خير من حياته، كما قيل :

نهارك، يا مغرور سَهُوٌ وغفلة ولَيْلُكَ نَوْمٌ والرَّدَى لك لازم
وتكدح فيمَا سوف تنكر غِبَّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم
تُسَرُّ بما يَفْنَى. وتفرح بالْمُنَى كما غُرَّ باللذات - في النوم - حالم

□ والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة، والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل. قالوا: هو حَيُّ القلب، وحياة القلب بدوام

الذكر، وترك الذنوب، كما قال عبد الله بن المبارك رحمته:
 رأيتُ الذنوبَ تُميتُ القلوبَ وقد يُورثُ الذُّلَّ إيمانُها
 وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ وخَيْرٌ لنفسك عِصيانُها
 وهل أفسدَ الدينَ إلَّا الملو وأجبارُ سوءٍ ورهبانُها؟
 وباعوا النفوسَ، ولم يربحوا ولم يَغْلُ في البيعِ أثَمَـانُها
 فقد رَتَعَ القومُ في جيفةٍ يَـبِينُ لذي اللُّبِّ خُسرانُها

□ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته يقول: «من واظب على «يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت» كل يوم -بين سنة الفجر وصلاة الفجر- أربعين مرة أحيى الله بها قلبه».

وكَمَا أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب: بدوام الذكر، والإنابة إلى الله، وترك الذنوب، والغفلة الجائمة على القلب، والتعلق بالرزائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة. ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته: أنه لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
 «أُتَدْرُونَ مَنْ مِتَ القلب، الذي قيل فيه:

ليس من مَات فاستراح بميت إِنَّمَا المِيت مِيت الأحياء؟

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا».

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه، لا موت بدنه؛ إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت أبدانهم، ولا يباليون بموت قلوبهم، ولا يعرفون من الحياة إلَّا الحياة الطبيعية. وذلك من موت القلب والروح؛ فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل، والنبات السريع الجفاف، والمنام

الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاً.

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو أن الحياة الدنيا - من أولها إلى آخرها - أوتيها رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يَسُرُّه، ثم استيقظ؛ فإذا ليس في يده شيء».

وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي، وموت طبيعي. فمن أمات نفسه موتاً أرادياً كان موته الطبيعي حياة له»، ومعنى هذا: أن الموت الإرادي: هو قمع الشهوات المردية، وإخماد نيرانها المحرقة، وتسكين هوائجها المتلفة. فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكير فيما فيه كمال العبد، ومعرفته، والاشتغال به. ويرى حينئذ أن إثثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيد الدائم: أخسر الخسران. فأما إذا كانت الشهوات وافدة، واللذات مؤثرة، والعوائد غالبة، والطبيعة حاکمة. فالقلب حينئذ: إما أن يكون أسيراً ذليلاً، أو مهزوماً مُخْرِجاً عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه، أو قتيلاً ميتاً وما لجرح به إيلام. وأحسن أحواله: أن يكون في حرب، يدال له فيها مرة، ويدال عليه مرة، فإذا مات العبد موته الطبيعي: كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه. فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار.

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم، ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العلية، والنفوس الزكية الأبية^(١).

ومن هذه الحياة الطيبة : حياة الأخلاق ، والصفات الحمودة :

التي هي حياة راسخة للموصوف بها، فهو لا يتكلف الترقى في درجات الكمّال، ولا يشق عليه؛ لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك، بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسجيته. فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء، والمروءة والصدق، والوفاء ونحوها: أتم من حياة من يقهر نفسه، ويغالب طبعه، حتى يكون كذلك. فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسباب الداء وهو يعالجها ويقهرها بأضدادها. وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك.

وكلمًا كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. ولهذا كان خُلُق «الحياء» مشتقًا من «الحياة» اسمًا وحقيقة. فأكمل الناس حياة: أكملهم حياء، ونقصان حياء المرء من نقصان حياته؛ فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح، فلا تستحيي منها. فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك، فاستحيت منه، وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة، والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة، وضدها من نقصان الحياة؛ ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة السخي أكمل من حياة البخيل، وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الفدّم البليد؛ ولهذا لما كان الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أكمل الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تبلى أجسامهم - كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق، ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم.

فانظر الآن إلى حياة دَوَّا لو تُدْهَنُ فيُدْهِنُونَ ولا تطع كل ﴿حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾

﴿١٠﴾ هَمَزٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ ﴿١٢﴾ عَثَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

[القلم]. وحياء جواد شجاع، بَرٌّ عادل عفيف محسن - تجد الأول ميتاً بالنسبة إلى الثاني.

□ والله در القائل:

وَمَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِي حَيَاةٍ إِذَا مَا عُدَّ مِنْ سَقَطِ الْمَتَاعِ ^(١)
ومن مراتب حياة علاة الهمم أهل الإيمان: حياة الفرح والسرور، وقرة العين بالله: وهذه درر من كلام ابن القيم في وصفها:

□ قال رحمه الله: «وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقرُّ به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه.

* إن الفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه إنما هو فرح القلب، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الرعد: ٣٦].

* فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي، فأولياء الله وأتباع رسوله أحقُّ بالفرح به، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [١٢٤] [التوبة].

* وقال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [٥٨] [يونس].

□ قال أبو سعيد الخدري رحمه الله: «فضل الله: القرآن، ورحمته: أن يجعلكم من أهله».

□ وقال هلال بن سيّاف: «فضل الله ورحمته: الإسلام الذي هداكم إليه، والقرآن الذي علّمكم، هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون».

□ وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الله: الإسلام، ورحمته: القرآن، فهذا فرح القلب وهو الإيمان ويثاب عليه العبد، فإن فرحه به يدلُّ على رضاه به، بل هو فوق الرضا، فالفرح بذلك على قدر محبته. فإن الفرح إنما يكون بالظفر بالمحبوب. وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرح بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يُعطاه بل هو أجل عطاياه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا، فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب.

□ وله فرح آخر: وهو فرحه بما مَنَّ الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به، وكلما تمكَّن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه.

وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن، وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة، فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها ألبتة، فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافاً مضاعفة، لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية، وسرُّ هذا الفرح إنما يعلمه مَنْ عَلم سرَّ فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشدَّ فرح يُقدَّر فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافٍ من الفرح بالتوبة، ولكن ها هنا أمرٌ يجب التنبيه عليه، وهو أن لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن، لا تثبت لها الجبال، فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح.

«وحول هذه الحياة يدندنُ الناسُ كلُّهم، وكلُّهم قد أخطأ طريقها،

وسلك طُرُقًا لَا تُفْضِي إِلَيْهَا بَلْ تَقْطَعُهُ عَنْهَا إِلَّا أَقْلَ الْقَلِيلِ.

فدار طلب الكل حول هذه الحياة، وحرّمها أكثرهم.

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة، وضعف الهمة والإرادة؛ فإن مادتها بصيرة وقادة، وهمة نقادة. والبصيرة كالבصر تكون عمى وعورًا وعمشًا ورمدًا، وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل. وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية.

□ والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها مَنْ عقله مَسِيٌّ في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات!!؟.

فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات متكس، وعن الناصح معرض، وعلى المرشد معترض، وعن السراء نائم، وقلبه في كل واد هائم، فلو أنه تجرد من نفسه، ورغب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس، إلى طهارة القدس: لرأي الإلف الذي نشأ بنشأته، وزاد بزيادته، وقوي بقوته، وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله، قذى في عين بصيرته، وشجا في حلق إيمانه، ومرضًا متراميًا إلى هلاكه.

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل يمكنك وصف طريقها، لأصل إلى شيء من أذواقها، فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية. ربّما زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن

المنكرات والمنغصات وسلامة العاقبة؟.

□ قلت: لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة، وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك، وأنت لست من جملة الأموات.

فأول طريقها: أن تعرف الله، وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. فينجذب إليها بكليته، ويزهد في التعلقات الفانية، ويدأب في تصحيح التوبة، والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارساً على قلبه، فلا يسامحه بخطر يكرهها الله، ولا بخطر فضول لا تنفعه، فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها، فيفقدى من أسرها. ويصير طليقاً. فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه، ومحبه والإجابة إليه، ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه، إلى فضاء الخلوة بربه وذكره، كما قيل:

وأخرج من بين البيوت، لعلني أحدث عنك النفس في السر خالياً

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه، وطلبه والشوق إليه.

فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول ﷺ، واستولت روحانيته على قلبه، فجعله إمامه ومعلمه، وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهادياً إليه. فيطلع على سيرته ومبادئ أمره، وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه، وآدابه في حركاته وسكونه، ويقظته ومنامه، وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه.

فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه، بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه، وما أريد بها، وحظه المختص به منها، من الصفات والأخلاق، والأفعال المذمومة؛ فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف، وشاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة؛ فيجتهد في تكميلها وإتمامها.

فإذا تمكن من ذلك: انفتح في قلبه عين أخرى، يشاهد بها صفات الرب جلّ جلاله، حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه، واستواءه على عرشه، ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته، وتكليمه بالبرحي، وتكليمه لعبده جبريل به، وإرساله إلى من يشاء بما يشاء، وصعود الأمور إليه، وعرضها عليه.

فيشاهد قلبه ربًّا قاهرًا فوق عباده، أمرًا ناهيًّا، باعثًا لرسله، منزلاً لكتبه، معبودًا مطاعًا، لا شريك له، ولا مثيل، ولا عدل له، ليس لأحد معه من الأمر شيء، بل الأمر كله له، فيشهد ربه سبحانه قائمًا بالملك والتدبير، فلا حركة ولا سكون، ولا نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا قبض ولا بسط إلاّ بقدرته وتدبيره؛ فيشهد قيام الكون كله به، وقيامه سبحانه بنفسه، فهو القائم بنفسه، المقيم لكل ما سواه.

فإذا رسخ قلبه في ذلك: شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال. وهي «الحياة» التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر، والقدرة والإرادة، والكلام، وسائر صفات الكمال. وصفة «القيومية» الصحيحة المصححة لجميع الأفعال، فالحي القيوم: من له كل صفة كمال، وهو الفعال لما يريد.

فإذا رَسَخ قلبه في ذلك: فُتِح له مشهد «القرب» و«المعية» فيشهده سبحانه معه، غير غائب عنه، قريباً غير بعيد، مع كونه فوق سَمَاوَاتِهِ على عرشه، بَائِئناً من خلقه، قائماً بالصنع والتدبير، والخلق والأمر. فيحصل له - مع التعظيم والإجلال - الأُنْس بهذه الصفة؛ فيأْنَس به بعد أن كان مستوحشاً، ويقوى به بعد أن كان ضعيفاً، ويفرح به بعد أن كان حزيناً، ويجد بعد أن كان فاقداً، فحينئذ يجد طعم قوله: «ولا يزال عبيد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتني لَأُعْطِيَنَّهُ، ولئن استعاذني لأُعِذَنَّهُ».

فأطيب الحياة على الإطلاق: حياة هذا العبد؛ فإنه محب محبوب، متقرب إلى ربه، وربه قريب منه، قد صار له حبيب له لفرط استيلائه على قلبه، ولهجه بذكره، وعكوف همته على مرضاته، بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به.

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى، وكونُ المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه، وذاته غائبة عنه، فأضرب عنه صفحاً، وخَلِّ هذا الشأن لأهله..

خل الهوى لأناس يُعرَفون به قد كابدوا الحب حتى لَانْ أَصْبَعُهُ

فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر، فلا يزال كذلك حتى يبدو على سِرِّهِ شواهد معرفته، وآثار صفاته وأسمائه، ولكن يتوارى عنه ذلك

أحياناً، ويبدو أحياناً، يبدو من عين الجود، ويتوارى بحكم الفترة، والفترات أمر لازم للعبد، فكل عامل له شِرة، ولكل شِرة فترة، فأعلاها فترة الوحي، وهي للأنبياء، وفترة الحال الخاص للعارفين، وفترة الهمة للمريدين، وفترة العمل للعابدين، وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة، والتعرفات الإلهية، وتعريف قدر النعمة، وتجديد الشوق إليها، ومحض التواجد إليها وغير ذلك.

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتزايد، حتى تستقر، وينصبغ بها قلبه، وتصير الفترة غير قاطعة له، بل تكون نعمة عليه، وراحة له، وترويحاً وتنفساً عنه.

فهمة المحب إذا تعلق، روحه بحبيبه، عاكفاً على مزيد محبته، وأسباب قوتها، فهو يعمل على هذا، ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له، فيعمل على حصول ذلك، ولا يعدم الطلب الأول، ولا يفارقه ألبتة، بل يندرج في هذا الطلب الثاني، فتتعلق همته بالأمرين جميعاً؛ فإنه إنما يحصل له منزلة «كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به» بهذا الأمر الثاني، وهو كونه محبوباً لحبيبه، كما قال في الحديث: «إذا أحببته كنت سمعه وبصره..» إلخ، فهو يتقرب إلى ربه، حفظاً لمحبه له، واستدعاء لمحبة ربه له.

فحينئذٍ يَشُدُّ مِثْرَ الْجِدِّ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه، فقلبه: للمحبة والإنابة والتوكل، والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات، فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه.

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به، ولا يتوصل إليها إلا من هذا الباب، وهذه الطريق، وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك: من الحضور، والهيبة، والمراقبة، ونفي الخواطر، وتخلية الباطن.

فإن المحب يشرع -أولاً- في التقربات بالأعمال الظاهرة. وهي ظاهر التقرب، ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب، وهو الانجذاب إلى حبيبه بكلية بروحه وقلبه، وعقله وبدنه، ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب: من المحبة والإنابة، والتعظيم والإجلال والخشية، فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح، والجود في محبة حبيبه بلا تكلف، فيجود بروحه ونفسه، وأنفاسه وإرادته، وأعماله لحبيبه حالاً، لا تكلفاً، فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه، وإن لم يجده فهو يتقرب لسانه وبدنه وظاهره فقط، فليدُم على ذلك، وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام، فعساه أن يحظى بحال القرب.

• ووراء هذا «القرب الباطن» أمرٌ آخر أيضاً، وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله ﷺ عن هذا المعنى، حيث يقول حاكياً عن ربه تبارك وتعالى: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»، فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقاً حقيقياً.

فذكر من مراتب القرب ثلاثة، ونبه بها على ما دونها وما فوقها، فذكر

تقرب العبد إليه بالشبر، وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعًا، فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع، فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعًا، فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المشي حينئذٍ إلى ربه، فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولةً، وهاهنا منتهى الحديث، منها على أنه إذا هَرَوَلَ عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه، فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء، أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، أو إحالة له على المراتب المتقدمة، فكأنه قيل له: وقس على هذا، فعلى قدر ما تبذل منك متقربًا إلى ربك: يتقرب إليك بأكثر منه، وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه، أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه، وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه.

وليس القرب في هذا المراتب كلها قرب مسافة حسية، ولا مماسة، بل هو قرب حقيقي، والرب تعالى فوق سَمَاوَاتِهِ على عرشه، والعبد في الأرض.

وهذا الموضع هو سر السلوك، وحقيقة العبودية، وهو معنى الوصول الذي يدندن حوله القوم.

وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب أولاً. ثم التقرب ثانيًا، ثم حال القرب ثالثًا، وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب.

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواك، وبما منه عن حظك. بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك، وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيءٍ من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه،

وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: تقرب العبد بجملته بظاهره وباطنه، وبوجوده - إلى حبيبه، فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله، ولم تبق منه بقية لغير حبيبه، كما قيل:

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به، فما الظن بمن أُعطي حال التقرب وذوقه ووجدته؟ فما الظن بمن تقرب إليه بروحه، وجميع إرادته وهمته، وأقواله وأعماله؟.

وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه، فإنه أهل أن يُجاد عليه، بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه، عوضاً عن كل شيء، جزاءً وفاً، فإن الجزاء من جنس العمل، وشواهد هذا كثيرة.

منها: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ﴾ [الطلاق] ففرق بين الجزائين كما ترى، وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه.

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وكرامته.

ومنها: أن من بذل لله شيئاً أعاضه الله خيراً منه.

ومنها: قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢)

[البقرة].

ومنها: قوله في الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منه».

ومنها: قوله: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» الحديث.

فالعبد لا يزال رابحاً على ربه أفضل ممّا قدّم له. وهذا المتقرب، بقلبه وروحه وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة، بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولدتهم فيها، بل أعظم من ذلك.

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها، وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة، فكيف إن انصبغ القلب به، وصار حالاً ملازماً لذاته؟ فالله المستعان.

فهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة، فمن فقدوها ففقدوا لحياته الطبيعية أولى به..

هذي حياة الفتى فإن فقدت ففقدته للحياة أليق به

فلا عيش إلاّ عيش المحبين، الذين قرّت أعينهم بحبيبتهم، وسكنت نفوسهم إليه، واطمأنّت قلوبهم به، واستأنسوا بقربه، وتنعموا بحبه، ففي القلب فاقة لا يسدّها إلاّ محبة الله، والإقبال عليه، والإنابة إليه، ولا يكفّ شعثه بغير ذلك ألبتة، ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها هموم وغموم، وآلام وحسرات، فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فإن همته لا ترضى فيها بالدون وإن كان مهيناً خسيساً فعيشه كعيش أخس الحيوانات، فلا تقرّ العيون إلاّ بمحبة الحبيب الأول..

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلاّ للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وخينه أبداً لأول منزل^(١)

ومن مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان:

وخلاصها من هذا السجن وضيقه، فإن من ورائه فضاءً وروحاً وريحاناً وراحة، نسبة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار، أو أدنى من ذلك، قال بعض العارفين: لَتَكُنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق على أحبتك، والاجتماع بهم في البساتين المونقة، قال الله تعالى في هذه الحياة: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٨٨) فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ (٨٩) [الواقعة].

ويكفي في طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى، ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد، الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة، فضلاً عن مخالطته وعشرته، إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، في جوار الرب الرحمن الرحيم..

قد قلت، إذ مدحوا الحياة فأسرفوا: في الموت ألف فضيلة لا تعرف منها: أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة، وجسر يُعبر منه إليها: لكفى به تحفة للمؤمن..

جزى الله عنا الموت خيراً، فإنه أبرُّ بنا من كل برٍّ وأطف يَعْجَلُ تَخْلِيصَ النفوس من الأذى ويُذِنِي إلى الدار التي هي أشرف

فلا اجتهد في هذا العمر القصير، والمدة القليلة، والسعي والكدح، وتحمل الأثقال، والتعب والمشقة، إنما هو لهذه الحياة، والعلوم والأعمال: وسيلة إليها، وهي يقظة، وما قبلها من الحياة نوم، وهي عين،

ومّا قبلها أثر. وهي حياة جامعة بين فقد المكروه، وحصول المحبوب في مقام الأنس، وحضرة القدس، حيث لا يتعذر مطلوب، ولا يفقد محبوب، حيث الطمأنينة والراحة، والبهجة والسرور، حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كنهها؛ لأنها في بلد لا عهد لنا به، ولا إلف بيننا وبين ساكنه، فالنفس -لإلفها لهذا السجن الضيق النكد زمانًا طويلًا- تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد، وتستوحش إذا استشعرت مفارقه.

وحصول العلم بهذه الحياة: إنّما وصل إلينا بخبر إلهي، على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم ﷺ، فقامت شواهدا في قلوب أهل الإيمان، حتى صارت لهم بمنزلة العيان، ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل، والخيال المضمحل، والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص، رغبة في هذه الحياة، وشوقًا إلى ذلك الملكوت، ووجدًا بهذا السرور، وطربًا على هذا الحد، واشتياقًا لهذا النسيم، الوارد من محل النعيم المقيم.

ولعمر الله إنّ من سافر إلى بلد العدل والخُصْب، والأمن والسرور: صَبَرَ في طريقه على كل مشقة، وإعواز وجذب، وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، وأجاب المنادي إذا نادى به: حي على الفلاح، وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضى والسّمّاح، وواصل السير بالغدوّ والرواح، فحمد عند الوصول مسّراه، وإنّما يحمد المسافر السّرى عند الصباح..

عند الصباح يحمد القوم السّرى وفي الممّات يحمد القوم اللقا

ومّا هذا - والله - بالصعب ولا بالشديد، مع هذا العمر القصير، الذي

هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

* وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: ٤٥].

* وقال تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْحًا﴾ [النازعات: ٤٦].

* وقال تعالى: ﴿قَلَّ لَكُمْ لَيْسَتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ [١١٢] ﴿قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ [١١٣] ﴿قَلَّ إِن لَّيْسَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٤].

فلو أن أحدنا يُجَرَّ على وجهه -يَتَّقِي به الشوك والحجارة- إلى هذه الحياة: لم يكن ذلك كثيرًا ولا غَبْنًا في جنب مَا يُوقَاهُ.

فوا حسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على مَا هما عليه، وعلى همة تؤثر الأدنى على الأعلى، وَمَا ذاك إِلَّا بتوفيق مَنْ أَرْمَتْهُ الْأُمُورُ بيديه، ومنه ابتداء كل شيءٍ وانتهاءه إليه، أَعَدَّ نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار، وجذب قلوب من سَبَقَتْ لهم منه الحسنَى، وأقامهم في الطريق، وَسَهَّلَ عليهم ركوب الأخطار، فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين، وعَقَدَتِ الغَبْرَةَ وثار العَجَاج، فتواري عنه السائرون والمتخلفون، وسينجلي عن قريب، فيفوز العاملون، ويخسر المبطلون.

• ومن طيب هذه الحياة ولذاتها: قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتَ - لها عند الله خير - يسرها أن ترجع إلى الدنيا، وَأَنْ لها الدنيا وَمَا فيها، إِلَّا الشَّهيد؛ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى الرجوع إلى الدنيا، لِمَا يَرَى مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لَهُ».

يعني: ليقتل فيه مرة أخرى»^(١).

□ ثم قال ﷺ: «وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء، وأنهم عند ربهم يرزقون، وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنيا، وأتم وأطيب، وإن كانت أجسادهم متلاشية، ولحومهم متمزقة، وأوصالهم متفرقة، وعظامهم نخرة، فليس العمل على الطلل، إنما الشأن في الساكن.

* قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران].

* وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة].

□ وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم، فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء:

فالعيش نوم، والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري

فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة - التي هي يقظة من نوم الدنيا - أكملها وأتمها، وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة، وسعيه وحرصه على الظفر بها، والله المستعان»^(٢).

وأخر هذه المراتب وأعلاها: الحياة الدائمة الباقية في دار الحيوان بعد طي هذا العالم وذهاب الدنيا وأهلها:

«وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون، وسابق إليها المتسابقون،

(١) «مدارج السالكين» (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٦).

(٢) المصدر السابق (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

ونافس فيها المتنافسون، وهي التي أجرينا الكلام إليها، ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليها، وهي التي يقول من فاته الاستعداد لها: ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَاتَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ ۚ﴾ [الفجر].

* وهي التي قال الله ﷻ فيها: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت].

• والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها، وكل ما تقدم من وصف السير ومنازله، وأحوال السائرين، وعبوديتهم الظاهرة والباطنة - فوسيلة إلى هذه الحياة، وإنما الحياة الدنيا، بالنسبة إليها، كما قال النبي ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليمِّ فليُنظر بم ترجع؟». وكما قيل: تنفست الآخرة، فكانت الدنيا نفساً من أنفاسها، فأصاب أهل السعادة نفس نعيمها، فهم على هذا النفس يعملون، وأصاب أهل الشقاوة نفس عذابها، فهم على ذلك النفس يعملون.

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة، فما الظن بحياتهم في البرزخ، وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول، وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بُكْرَةً وَعَشِيًّا ويسمعون خطابه؟.

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خطر لها، وما الذي زهدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة، التي هي كالخيال والمنام؟ أفساد في تصورها وشعورها؟ أم

تكذيب بتلك الحياة؟ أم لآفة في العقل، وعمى هناك؟ أم إثارة للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان؟

قيل: بل ذلكم لمجموع أمور مركبة من ذلك كله.

وأقوى الأسباب في ذلك: ضعف الإيمان؛ فإن الإيمان هو روح الأعمال. وهو الباعث عليها، والأمر بأحسنها، والناهي عن أقبحها، وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه، واثتمار صاحبه وانتهائه.

* قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة].

وبالجملة: فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة، واشتد طلب صاحبه لها.

السبب الثاني: جثوم الغفلة على القلب؛ فإن الغفلة نوم القلب، ولهذا تجد كثيراً من الأيقاظ في الحس نياماً في الواقع، فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود، ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم، فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن، وكمال هذه الحياة كان لنبينا ﷺ، ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منهما.

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب، فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه، وكما أن يقظة الحس على نوعين، فكذلك يقظة القلب على نوعين.

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسية،

ويتوغل فيها بكسبه وفطانته، واحتياله وحسن تأتيه.

والنوع الثاني: أن يُقبل على نفسه وقلبه وذاته، فيعتني بتحصيل كماله. فيلحظ عوالي الأمور وسفسافها، فيؤثر الأعلى على الأدنى، ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويرتكب أخف الشرين خشية حصول أقواهما، ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم. فيكون ظاهره جميلاً، وباطنه أجمل من ظاهره، وسريته خيراً من علانيته، فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهما. فهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما.

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية، التي لا خطر لها، من هذه الحياة الزائلة الفانية، التي لا قيمة لها. فإن قلت: مثل لي، كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون هذا؟ فإني لا أفهمه.

قلت: وهذا أيضاً من نوم القلب، بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء، فيتقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة، ويتصل ضوءه، وينطفئ الأول. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة: إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين، فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها، وباب لا يدخل إليها إلا منه، فهما حياتان في دارين بينهما موت؛ وكما أن نور تلك الدار مقتبس من نور هذه الدار، فحياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار، وعلى قدر حياته في هذه الدار

تكون حياته هناك»^(١).

□ «فماذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر؟ وعاش بها ومعها، وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلالها وعلى هداها؟ وما وجد من فقدها ولو تقلّب في أعطاف النعيم، وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام. والأنعام أهدى؛ لأنها تعرف بفطرتها الإيمان؛ وتهدي به إلى بارئها الكريم»^(٢).

وحياة الآخرين تعيسة مريّة بلا حدود ولا قيود ولا أمل:

□ كتب أنيس منصور تحت عنوان «هذا الجيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل» يقول: «هذه عبارة الكاتب الفرنسي «شارل موليه» في الجزء الثالث من كتابه عن «أدب القرن العشرين والمسيحية» في ٥٠٠ صفحة، وهو في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمها، ولكن يجعلها حائطاً كبيراً ترجع إليه الحضارة الغربية في محنتها الروحية، وهذا الكتاب هو أحسن الكتب وأشملها عن أدب القرن العشرين فلم يظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقاً. وإنما كل الكتب التي صدرت هي دراسات خاصة مطوّلة عن كثير من هؤلاء الأدباء.. ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد بها صابراً مجتهداً «شارل موليه».

والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يُطلق حكماً دون أن يكون في يديه وفي جيوبه حيثيات هذا الحكم، وهو لا يخلو للمداولة

(١) «مدارج السالكين» (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥).

(٢) «الظلال» (٦/ ٣٣٥٣ - ٣٣٥٤).

ويصدر أحكامه، وإنما يصدرها علناً في محكمة النقد الأدبي.

والجزء الثالث هذا قد تناول فيه الآثار العميقة لكل من «مالرو»، و«كفاكا»، و«فركور»، و«شولوخوف»، و«مولنيه»، و«بومبار»، و«فراسنواز ساجان»، و«لاديستاس ريمون». ومن رأي المؤلف أن الفيلسوف السياسي الموسيقار الطيار «أندريه مالرو» هو الذي وضع أصابعه على الخطر الذي ينتظر الإنسانية، فهو وحده الذي أدرك منذ أكثر من ربع قرن محنة الروح الأوربية، و«المرو» هو الذي نفث روح القلق والأسى في الأدب الفرنسي والأوربي بعد ذلك.

والغريب في هذا الجزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأدبية الفرنسية «فرانسواز ساجان» التي صدرت لها قصتان هما: «مرحباً أيها الحزن».. و«ابتسامة ما» فهو يرى أن «ساجان» قد سجّلت روح اليأس والمرارة واللامبالاة والتواكل، تلك الروح التي عبّر عنها سارتر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي يتذكر ما قال «سارتر» في الأعداد الأولى من مجلة «العصور الحديثة» يجده يصرخ ويقول: «لقد انتهت الحرب في فرنسا الجائعة، ولكن السلام لم يبدأ. إننا نعيش في محنة ما بين الحربين، لقد كذب هؤلاء الذين قالوا: إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب مسألة عارضة.. فما هذا الذي نحن فيه؟ إنه الحرب والسلام معاً، إنها المحنة دائماً!!».

وهذا الذي قاله «سارتر» في قصصه وكتبه إنما هو تعميق للإحساس بالمأساة واليأس والمرارة، وقد عبّر عنه الشاعر الألماني «بروشرت» الذي توفي سنة ١٩٤٧، قال في قصته «أمّام الباب»: نحن جيل بلا رابط

ولا عمق. عمقنا هو الهاوية، نحن جيل بلا دين ولا راحة، شمسنا ضيقة، حبنا وحشية، وشبابنا بلا شباب!!.

إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد.

وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الجامعات والمدارس وأعماق الأديرة، ومن هذه الأديرة، ومن الرهبانية القائمة، خرجت «فرانسواز ساجان» لتعلن في قصتها: إنني لا أفكر، ولا أستطيع، ولا أطيق أن أبقى وحدي، ولا أريد لأحد أن يكون كذلك، وأريد أن أعيش مثل شيء جديد، ولو كان فيه عذاب، المهم أن يكون جديداً.

وكذلك فعلت «سسيل» بطلة قصة «مرحباً أيها الحزن»، ولم تتردد «دومنيك» طالبة الحقوق وبطلة قصة «ابتسامة ما».

«سسيل»، و«دومنيك» صورتان لأبناء هذا الجيل الذي يتحرك ويتألم ويروح ويجيء، ويحارب ويصرخ في الظلام بلا حدود ولا قيود يؤمن بها، ولا أمل في أن يكون لديه أمل، وكفى بهذه الوثائق مستنداً»^(١).

ثانياً: الإيمان بالله ﷻ أفضل الأعمال:

الإيمان بالله ﷻ هو أفضل أعمال القلب، كما أن الصلاة وهي من الإيمان - أفضل أعمال الجوارح.

• قال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها»^(٢).

(١) الإيمان والحياة» للقرضاوي (ص ٣٠٩ - ٣١١).

(٢) صحيح: رواه ابن حبان عن أبي ذر، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» =

• وقال رسول الله ﷺ: «أفضل العمل إيمان بالله، وجهادٌ في سبيل الله»^(١).

• وقال النبي ﷺ: «أفضل الأعمال عند الله إيمانٌ لا شك فيه، وغزوٌ لا غلول فيه، وحج مبرور»^(٢).

• وقال رسول الله ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرَّحِم، ثم الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشرak بالله، ثم قطيعة الرَّحِم»^(٣).

أمر الله ﷻ به، وأثنى على أهله ومدح من توسل إليه به:

* قال الله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَا سَبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة].

* ومدح الله ﷻ المؤمنين الذين توسلوا إليه بالإيمان، وذلك تعظيمًا لقدر الإيمان وتنويهاً بشرفه فقال تعالى في وصف أولي الألباب: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(١١٢٤)، و«الصحيحة» (١٤٩٠).

(١) صحيح: رواه ابن حبان، وأحمد عن ماعز، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٩٢).

(٢) صحيح: رواه أحمد (٢/٢٥٨، ٤٤٢، ٥٢١)، وابن حبان (١٠/٤٥٨-الإحسان)- وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٣) حسن: رواه أبو يعلى عن رجل من خثعم. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٦٦)، وانظر: «مجمع الزوائد» (٨/١٥١)، و«الترغيب» (٣/٢٢٣).

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿١١٢﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١١٣﴾ [آل عمران].

* وأمر الله ﷻ المؤمنين بمزيد من الإيمان فقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَلْكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَلْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦].

* كما اثنى الله تعالى على أصحاب محمد ﷺ بإيمانهم بالله ﷻ وملائكته وكتبه ورسوله فقال تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ءَلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ ءَلْكِتَابِهِ ءَلْأَنفَرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ءَلْأَسْمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: (١)].

جعل الله ﷻ الإيمان شرطاً لقبول الأعمال الصالحة وانتفاع العبد بها في الدنيا والآخرة:

* فقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ءَلْسَعِيَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٤].

فاشترط الله ﷻ الإيمان.

* وقال تعالى: ﴿وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

(١) انظر: «شجرة الإيمان» للشيخ الدكتور أحمد فريد (ص ٢٧ - ٢٨) - طبع دار العقيدة.

إذا فقد العبد الإيمان حبط جميع عمله وكان من الخاسرين:

* ولو كان نبياً رسولاً، ولو كان خاتم الأنبياء ﷺ، قال الله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ [الزمر].

وهذا من تقدير المحال، وهو جائز في لغة العرب كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ [الزخرف]. أو هو خطاب للنبي ﷺ والمقصود به الأمة.

* وقال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام].

ضرب الله وعجاءه لكلمة الإيمان مثلاً بالشجرة الطيبة التي تضرب جذورها في الأرض الطيبة، وتثمر الثمرات اليانعة كل حين بإذن ربها:

* قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [إبراهيم].

□ قال العلامة السعدي: «فمثل الله كلمة الإيمان - التي هي أطيب الكلمات - بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة: أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة»^(١).

(١) «رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» من المجموعة الكاملة لمؤلفات

□ وقال القاسمي: «لحظ في الممثل به - أعني الشجرة - أوصاف جليلة لتلحظ في جانب الممثل له. فمنها: كونها طيبة أعم من طيب المنظر والصورة والشكل، ومن طيب الريح وطيب الثمرة وطيب المنفعة، وكون أصلها ثابتاً أي راسخاً باقياً في أمن من الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور، وكون فرعها في السماء، فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الأصل ورسوخ العروق، وجهة بعدها عن العفونات والأقذار، فتكون ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب، وكون ثمرتها تجنى كل حين فلا تنقطع بركاتها وخيراتها، ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف، وإنافة فضله ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له»^(١)،^(٢).

ومن شرف الإيمان أنه إذا كمل دخل العبد الجنة من أول وهلة وحرّمه الله على النار:

وكذا إذا رجحت حسناته بسيئاته والإيمان ولو كان قليلاً يمنع من الخلود في النار، فإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثال ذرة من إيمان، وقال النبي ﷺ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يَتَنَغَّى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»^(٣).

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (٣/ العقيدة الإسلامية/ ٨٨).

(١) «محاسن التأويل» للقاسمي (٢٧/١٠).

(٢) «شجرة الإيمان» (ص ٢٧ - ٣٠).

(٣) رواه مسلم (١/ ٢٤٤).

□ قال شيخ الإسلام: «وأكثر من يقولها تقليدًا وعادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أصحاب المعاصي، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف]، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه إن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلاً، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحبَّ إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يترك له ذنبًا إلا محي كما يمحو الليل النهار، فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصرٍّ على ذنب أصلاً، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنات لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرًّا على ذلك فإنه يستوجب النار» اهـ.

فمن رجحت سيئاته بحسناته وهو من أهل الإيمان فإنه في مشيئة الملك الديان، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه يدخل النار إذا دخلها عقوبة، ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين، ثم بشفاعة الشافعين، ولا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان.

* قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء].

• وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه» ^(١).

ومن شرف الإيمان أن العبد لا يفلح الفلاح التام ويهتدي الاهتداء الكامل إلا بالإيمان:

* كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَئِمَّةَ كُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ رَافِعَةً وَبِهَا جَمِيعٌ خَلُوفُ الثِّمَارِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَئِمَّةَ كُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ رَافِعَةً وَبِهَا جَمِيعٌ خَلُوفُ الثِّمَارِ﴾ ^(٢) [البقرة].

□ قال السعدي رحمته الله: «فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح - للذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما - إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، فالهدى أجمل الوسائل والفلاح أكمل الغايات» ^(٣).

ولشرف الإيمان أخبر الله ﷻ أن الشيطان ليس له سلطان على أهله:

* فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ^(٤) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ^(٥) [النحل].

□ قال القاسمي رحمته الله: «بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكون فيمن له سلطان عليهم، أي تسلط وولاية من أوليائه المتبعين خطواته، وأما

(١) رواه البخاري (٤٢٤/١١).

(٢) «المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي «٣ العقيدة

الإسلامية» (١٣١).

الذين آمنوا وتوكلوا على ربهم فصبروا على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات، فليس له عليهم سلطان، فهم يُضَادُّون أَمَانِيهِ وَيَهْدُمُونَ كُلَّ مَا يَلْقِيهِ؛ لِأَنَّ إِيْمَانَهُمْ يَفِيدُهُمُ النُّورَ الْكَاشِفَ عَنْ مَكْرِهِ وَالتَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ يَفِيدُهُمُ التَّقْوِيَةُ بِاللَّهِ فَيَمْنَعُ مِنْ مَعَانِدَةِ الشَّيْطَانِ وَقُوَّةَ تَأْثِيرِهِ»^(١).

ولشرف الإيمان وعد الله المؤمنين أجراً عظيماً وفضلاً كبيراً:

* فقال تعالى: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء].

* وقال تعالى: ﴿وَشَرَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب]^(٢) أهـ.

كلمات مضيئة للشيخ أبي الحسن الندوي في أنَّ الإيمان هو المفتاح الفذُّ لأقفال الحياة:

«إن الإيمان الحق - كما جاء به الإسلام - هو الحل الفذ لعقد الحياة المعاصرة التي استعصت على العلم وعلى الفلسفة، وحرار فيها المفكرون والمُشرِّعون وطلَّاب الإصلاح.

ويطيب لي أن أنقل هنا كلمة مضيئة للداعية الإسلامي الكبير أبي الحسن الندوي، بيِّن فيها كيف طلعت شمس الرسالة المحمدية على العالم فأفاضت عليه نوراً جديداً، وحياة جديدة.

وكيف فتح النبي محمد ﷺ أقفال الحياة الكثيرة المتعددة بمفتاح

(١) «محاسن التأويل» (١٥٧/١٠).

(٢) «شجرة الإيمان» للشيخ د. أحمد فريد (ص ٢٩ - ٣٣).

الإيمان العجيب، قال الأستاذ في حديث شاعري بينه وبين نفسه عند غار حراء في مكة المكرمة ^(١): «لقد كانت الحياة كلها أقفالاً مُعقدة، وأبواباً مَقفلة، كان العقل مَقفلاً أعيا فتحه الحكماء والفلاسفة، كان الضمير مَقفلاً أعيا فتحه الوعاظ والمرشدين، كانت القلوب مَقفلة أعيا فتحها الحوادث والآيات، كانت المواهب مَقفلة أعيا فتحها التعليم والتربية والمجتمع والبيئة، كانت المدرسة مَقفلة أعيا فتحها العلماء والمعلمين، كانت المحكمة مَقفلة أعيا فتحها المتظلمين، والمتحاكمين، كانت الأسرة مَقفلة أعيا فتحها المصلحين والمفكرين، كان قصر الإمارة مَقفلاً أعيا فتحه الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك، وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مَقفلة أعيا فتحها جوع الفقراء وعري النساء وعويل الرُّضعاء، لقد حاول المصلحون الكبار والمشرعون العظام فتح قفل من هذه الأقفال ففشلوا وأخفقوا، فإن القفل لا يُفتح بغير مفتاحه وقد ضيَّعوا المفتاح من قرون كثيرة وجربوا مفاتيح من صناعتهم ومعادنهم، فإذا هي لا توافق الأقفال وإذا هي لا تُغني عنهم شيئاً، وحاول بعضهم كسر هذه الأقفال فجرحوا أيديهم وكسروا آلتهم.

ففي هذا المكان المتواضع، المنقطع عن العالم المتمدن، على جبل ليس بخصب ولا بشامخ، تم ما لم يتم في عواصم العالم الكبيرة ومدارسه الفخمة ومكتباته الضخمة، وهنا منَّ الله على العالم برسالة محمد ﷺ، وفي رسالته عاد هذا المفتاح المفقود إلى الإنسانية، ذلك المفتاح هو «الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر»، ففتح به هذه الأقفال المُعقدة قفلاً

(١) «الإيمان والحياة» (ص ٢٨٨ - ٢٨٩).

قفلاً، وفتح به هذه الأبواب المقفلة باباً باباً، وُضِعَ هذا المفتاح النبوي على العقل الملتوي فتفتح ونشط واستطاع أن ينتفع بآيات الله في الآفاق والأنفس، ويتوصل مع العالم إلى فطره، ومن الكثرة إلى الوحدة، ويعرف شناعة الشرك والوثنية والخرافات والأوهام، وكان قبل ذلك محامياً ماجوراً يُدافع عن كل قضية حقاً وباطلاً.

وضع هذا المفتاح على الضمير الإنساني النائم فانتبه، وعلى الشعور الميت فانتعش، وعاش، وتحولت النفس الأماراة بالسوء مطمئنة لا تسيع الباطل ولا تتحمل الإثم حتى يعترف الجاني أمام الرسول بجريمته ويُلح على العقاب الأليم الشديد، وترجع المرأة المذنبية إلى البداية حيث لا رقابة عليها ثم تحضر المدينة وتُعرض نفسها للعقوبة التي هي أشد من القتل. ويحمل الجندي الفقير تاج كِسرى ويُخفيه في لباسه ليستر صلاحه وأمانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير؛ لأنه مَال الله الذي لا يجوز الخيانة فيه.

كانت القلوب مقفلة لا تعتبر ولا تزدرج ولا ترق ولا تلين، فأصبحت خاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتتفجع بالآيات، وترق للمظلوم وتحنو على الضعيف.

□ وَضِعَ هذا المفتاح على القوى المخنوقة والمواهب الضائعة فاشتعلت كاللهب وتدفقت كالسيل، واتجهت الاتجاه الصحيح، فكان راعي الإبل راعي الأمم وخليفة يحكم العالم وأصبح فارس قبيلة وبلد، قاهر الدول وفتح الشعوب العريقة في القوة والمجد. وضع المفتاح على المدرسة المقفلة وقد هجرها المُعلِّمون وزهد فيها المُتعلِّمون وسقطت

قيمة العلم وهان المُعَلِّم، فذكر من شرف العلم وفضل العلم والمتعلم والمُربِّي والمُعَلِّم، وقرن الدين بالعلم حتى كانت له دولة ونفاق، وأصبح كل مسجد وكل بيت من بيوت المسلمين مدرسة، وأصبح كل مسلم متعلماً لنفسه، معلماً لغيره، ووجد أكبر دافع إلى طلب العلم وهو الدين.

□ وضعه على المحكمة المقفلة فأصبح كل عالم قاضياً عادلاً وكل حاكم مسلم حكماً مقسطاً، وأصبح المسلمون قوامين لله شهداء بالقسط، ووُجدَ الإيمان بالله وبيوم الدين فكثر العدل وقل الجدل، وفُقدت شهادة الزور والحكم بالجور.

□ وضعه على الأسرة المقفلة وقد فشا فيها التطفيف بين الوالد وولده، والأخ وإخوته، والرجل وزوجته، وتعدى من الأسرة إلى المجتمع فظهر بين السيد وخادمه والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير، كل يريد أن يأخذ ما له ولا يدفع ما عليه، وأصبحوا مطغفين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فغرس في الأسرة الإيمان وحذرهما من عقاب الله، وقرأ عليها قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١﴾ [النساء]، وقَسَمَ المسؤولية على الأسرة والمجتمع كله فقال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، وهكذا أوجد أسرة عادلة متحاببة مستقيمة ومجتمعاً عادلاً، وأوجد في أعضائه شعوراً عميقاً بالأمانة وخوفاً شديداً من الآخرة حتى تورع الأمراء وولاة الأمور، وتقشّفوا، وأصبح سيد القوم خادهم، ووالي الأمة كولي اليتيم: إن استغنى استغنى وإن افتقر أكل بالمعروف،

وأقبل إلى الأغنياء والتجار فزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وأضاف الأموال إلى الله فقراً عليهم: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]، ﴿وَمَا أَنُؤْتُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٤) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوتُ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٣٥) [التوبة].

أبرز رسول الله ﷺ برسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن بالله، الخائف من عقاب الله، الخاشع الأمين، المؤثر للآخرة على الدنيا، المستهين بالمادة المتغلب عليها بإيمانه وقوته الروحية، يؤمن بأن الدنيا خُلِقَتْ له وأنه خُلِقَ للآخرة، فإذا كان هذا الفرد تاجراً فهو التاجر الصدوق الأمين، وإذا كان فقيراً فهو الرجل الشريف الكادح، وإذا كان عاملاً فهو العامل المجتهد الناصح، وإذا كان غنياً فهو الغني السخي المواسي، وإذا كان قاضياً فهو القاضي العادل الفهم، وإذا كان والياً فهو الوالي المخلص الأمين، وإذا كان سيِّداً رئيساً فهو الرئيس المتواضع الرحيم، وإذا كان خادماً أو أجيراً فهو الرجل القوي الأمين، وإذا كان أميناً للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم. وعلى هذه اللبّات قام المجتمع الإسلامي وتأسست الحكومة الإسلامية فيه بدورها، ولم يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة مُكبَّرة لأخلاق الأفراد ونفسياتهم، فكان المجتمع مجتمعاً صالحاً أميناً مؤثراً للآخرة على الدنيا متغلباً على المادة غير محكوم لها، انتقل إليه صدق التاجر وأمانته، وتعفف الفقير وكدحه، واجتهاد العامل ونصحه، وسخاوة الغني

ومواساته، وعدل القاضي وحكمته، وإخلاص الوالي وأمانته، وتواضع الرئيس ورحمته، وقوة الخادم، وحراسة الخازن، وكانت هذه الحكومة حكومة راشدة ومؤثرة للمبادئ على المنافع، والهداية على الجباية، وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه الحكومة وُجِدَت حياة عامة، كلها إيمان وعمل صالح، وصدق وإخلاص، وجد واجتهاد، وعدل في الأخذ والعطاء، وإنصاف النفس مع الغير.

وقد ذهلتُ في حديثي لنفسي، وتمثلت إليَّ الجماعات الإسلامية الأولى بجمالها وتفصيلها كأني أشاهدها وأتنفسُ في جوِّها وانقطعت الصلة بيني وبين العالم المعاصر.

وحانت مني التفاتة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه فقلت: إني لأرى أقفالاً جديدة على أبواب الحياة الإنسانية وقد قطعت الحياة مراحل طويلة وخطت خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت وتطوّرت المسائل وتنوّعت، وتساءلتُ: هل يمكن فتح هذه الأقفال الجديدة بذلك المفتاح العتيق؟ وأبيتُ أن أحكم بشيء، حتى أختبر هذه الأقفال وأضع عليها المفتاح، ولمستُ هذه الأقفال بالبنان فإذا هي الأقفال القديمة بتلوين جديد، وإذا المشاكل نفس مشاكل العصر القديم، وإذا المشكلة الكبرى وأساس الأزمة هو الفرد الذي لا يزال لبنة المجتمع وأساس الحكومة، ووجدتُ أن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا يؤمن إلاّ بالمادة والقوة، ولا يعنى إلاّ بذاته وشهواته وأنه يُبالغ في تقدير هذه الحياة ويُسرف في عبادة الذات وإرضاء الشهوات، وقد انقطعت الصلة بينه وبين ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة الآخرة، فكان هذا الفرد هو مصدر شقاء هذه المدنية، فإذا كان تاجرًا فهو التاجر المحتكر النهم الذي

يحجب السلع أيام رخصها ويبرزها عند غلائها ويُسبب المجاعات والأزمات، وإذا كان فقيرًا فهو الفقير الثائر الذي يريد أن يتغلب على جهود الآخرين بغير تعب، وإذا كان عاملاً فهو العامل المطفف الذي يريد أن يأخذ ما له ولا يدفع ما عليه، وإذا كان غنيًا فهو الغني الشحيح القاسي الذي لا رحمة فيه ولا عطف، وإذا كان واليًا فهو الوالي الغاش الناهب للأموال، وإذا كان سيدًا فهو الرجل المستبد المستأثر الذي لا ينظر إلّا إلى فائدته وراحته، وإذا كان خادماً فهو الضعيف الخائن، وإذا كان خازنًا فهو السارق المختلس للأموال، وإذا كان وزير دولة أو رئيس وزارة أو رئيس جمهورية فهو المادي المستأثر الذي لا يخدم إلّا نفسه وحزبه ولا يعرف غيره، وإذا كان زعيمًا أو قائدًا فهو الوطني أو الجنسي الذي يقدس وطنه ويعبد عنصره ويدوس كرامة البلاد الأخرى والشعوب الأخرى، وإذا كان مُشرّعًا فهو الذي يسن القوانين الجائرة والضرائب الفادحة، وإذا كان مخترعًا اخترع المدمرات والناسفات، وإذا كان مكتشفًا اكتشف الغازات المبيدة للشعوب، المُخرّبة للبلاد، والقنبلة الذريّة التي تُهلك الحرث والنسل، وإذا كان فيه قوة التطبيق والتنفيذ لم ير بأسًا بإلقاء القنابل على الأمم والبلاد.

وهؤلاء الأفراد تكوّن المجتمع وتأسست الحكومة، فكان مجتمعًا ماديًا، اجتمع فيه احتكار التاجر وثورة الفقير وتطفيف العامل وشح الغني وغش الوالي، واستبداد السيد وخيانة الخادم وسرقة الخازن ونفعية الوزراء ووطنية الزعماء^(١) وإجحاف المُشرّع وإسراف المخترع

(١) يقصد الكاتب بـ «الوطنية» النزعة الإقليمية التي كل ولائها لأرضها فحسب دون

والمكتشف وقسوة المُنفَّذ، وبهذه النفسيات المادية تولدت أزِمَات عنيفة ومشاكل معقدة، تشكو منها الإنسانية بثها وحزنها، كالسوق السوداء وفشو الرشوة والغلاء الفاحش واختفاء الأشياء والتضخيم النقدي، وأصبح المفكرون والمُشرِّعون لا يجدون حلًّا لهذه المشاكل، وأصبحوا إذا خرجوا من أزمة واجهوا أزمة أخرى، بل إن حلولهم القاصرة ومعالجتهم المؤقتة هي التي تُسبب أزِمَات جديدة، وتنقلوا من حكومة شخصية إلى ديمقراطية إلى ديكتاتورية ثم إلى ديمقراطية، ومن نظام رأسمالي إلى نظام اشتراكي إلى شيوعي، وإذا الوضع لا يتغيَّر لأن الفرد الذي هو الأساس لا يتغيَّر، ويجهلون، أو يتجاهلون، في كل ذلك، أن الفرد هو الفاسد المعوج، ولو عرفوا أن الفرد هو الأساس، وأنه فاسد معوج لما استطاعوا إصلاحه وتقويمه؛ لأنهم على كثرة مؤسساتهم العلمية ودور التعليم والتربية والنشر، لا يملكون ما يُصلحون به الفرد، ويُقوِّمون اعوجاجه، ويحوِّلون اتجاهه من الشر إلى الخير، ومن الهدم إلى البناء؛ لأنهم أفسدوا في الروح، وتخلَّوا عن الإيمان، وفقدوا كل ما يُغذي القلب ويغرس الإيمان، ويُعيد الصلة بين العبد وربّه، وبين هذه الحياة والحياة الأخرى، وبين المادّة والروح، وبين العلم والأخلاق، وفي الآخر أدى بهم إفلاسهم الروحي وماديتهم العمياء واستكبارهم إلى استعمال آخر ما عندهم من آلات التدمير التي تبید شعبًا بأسره وتُخرَّب قُطرًا بطوله، حتى استهدفت الحضارة والحياة البشرية - إذا تبادلت الدول المتحاربة استعمال هذه الآلات - للنهضة الأليمة». انتهى كلام

الشيخ الندوي رحمته.

إِكْسِيرُ الْإِيمَانِ صَانِعُ الْعَجَائِبِ يَنْشِئُ الْإِنْسَانَ خَلْقًا آخَرَ:

إِنَّ التَّحَكُّمَ فِي مِيَاهِ نَهْرٍ كَبِيرٍ، أَوْ تَحْوِيلَ مَجْرَاهِ، أَوْ حَفْرِ الْأَرْضِ، أَوْ نَسْفِ الْجِبَالِ، أَوْ أَيِّ تَغْيِيرٍ فِي مَعَالِمِ الْكَوْنِ الْمَادِيِّ أَسْهَلُ بِكَثِيرٍ مِنْ تَغْيِيرِ النُّفُوسِ وَتَقْلِيلِ الْقُلُوبِ وَالْأَفْكَارِ وَبِنَاءِ الْإِنْسَانِ.

إِنَّ الْإِيمَانَ وَحْدَهُ هُوَ صَانِعُ الْعَجَائِبِ، وَهُوَ الْعَنْصَرُ الْوَحِيدُ الَّذِي يُغَيِّرُ النُّفُوسَ تَغْيِيرًا تَامًا وَيُنْشِئُهَا خَلْقًا آخَرَ - إِنَّ عِلْمَاءَ النَّفْسِ وَالتَّحْقِيقِ يَقَرَّرُونَ أَنَّ هُنَاكَ سِنًّا مَعْيِنَةً هِيَ سِنُّ الْقَبُولِ لِتَكْوِينِ الْعَادَاتِ، وَاكْتِسَابِ الصِّفَاتِ، وَتَهْذِيبِ الطَّبَاعِ، تِلْكَ هِيَ سِنُّ الطُّفُولَةِ، فَإِذَا كَبَرَ الْمَرْءُ عَلَى صِفَاتٍ خَاصَّةٍ فَهِيَ هَاتِئَاتُ أَنْ يَحْدُثَ فِيهِ تَغْيِيرٌ يُذَكِّرُ، فَمَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ..

وَيَنْفَعُ الْأَدَبُ الْأَحْدَاثَ فِي صِغَرٍ وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الشَّيْبَةِ الْأَدَبُ
إِنَّ الْغُصُونِ إِذَا قَوَّمَتْهَا اعْتَدَلَتْ وَلَنْ تَلِينَ إِذَا قَوَّمَتْهَا الْخُشْبُ

وَلَكِنْ هُنَاكَ شَيْئًا وَاحِدًا تَخْطِئُ قَوَاعِدُ التَّرْبَوِيِّينَ وَالنَّفْسِيِّينَ ذَلِكَ هُوَ الْإِيمَانُ وَهُوَ الدِّينُ، فَالْإِيمَانُ إِذَا سَكَنَ فِي قَلْبٍ وَتَغْلَغَلَ فِي أَعْمَاقِهِ حَوْلَ اتِّجَاهِهِ، غَيَّرَ نَظَرَهُ لِلْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ، وَأَحْكَامَهُ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَالْأَعْمَالِ، وَعَدَّلَ سُلُوكَهُ مَعَ اللَّهِ وَالنَّاسِ، وَلَمْ يَقِفْ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ قُوَّةُ الشَّبَابِ، وَلَا كَهَوْلَةُ الْكُهُولِ، وَلَا هَرَمُ الشُّيُوخِ^(١).

(١) «الْإِيمَانُ وَالْحَيَاةُ» (ص ٢٨٤).

ولادة من رحم العقيدة والإيمان.. ولادة القلب:

□ قال الإمام ابن القيم رحمته: «للعبد أربع نشآت: نشأة في الرحم، حيث لا بصر يُدرّكه، ولا يد تناله، ونشأة في الدنيا، ونشأة في البرزخ، ونشأة في المعاد الثاني. وكل نشأة أعظم من التي قبلها. وهذه النشأة للروح والقلب أصلاً، وللبدن تبعاً. فللروح في هذا العالم نشأتان: إحداهما: النشأة الطبيعية المشتركة.

والثانية: نشأة قلبية روحانية، يُولدُ بها قلبه، وينفصل عن مشيمة طبعه، كما وُلِدَ بدنه وانفصل عن مشيمة البطن. ومن لم يُصدّق بهذا فليضرب عن هذا صفحاً وليشتغل بغيره.

□ وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: «إنكم لن تلجؤوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين».

□ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته يقول: «هي ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان، وخروجها من عالم الطبيعة، كما وُلِدَت الأبدان من البدن وخرجت منه. والولادة الأخرى: هي الولادة المعروفة. والله أعلم»^(١).

سرّ قوة الإيمان والعقيدة في النفس، وقوة النفس بالإيمان:

مَا تَكَادَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ تَسْتَقِرُّ فِي الْقَلْبِ حَتَّى تَتَحَرَّكَ لَتَعْمَلَ، وَلْتَحَقِّقَ ذَاتَهَا فِي الْوَاقِعِ، وَلِتَوَائِمَ بَيْنَ صَوْرَتِهَا الْمَضْمُرَةِ وَصَوْرَتِهَا الظَّاهِرَةِ. ذَلِكَ سِرُّ قُوَّةِ الْعَقِيدَةِ فِي النَّفْسِ، وَسِرُّ قُوَّةِ النَّفْسِ بِالْعَقِيدَةِ، سِرُّ تِلْكَ

(١) «مدارج السالكين» (٣/ ١٣٩ - ١٤٠).

الخوارق التي صنعتها العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها. الخوارق التي تُغيّر وجه الحياة من يوم إلى يوم، وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى، وتقف بالفرد القليل الضئيل أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار، فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة في روح فرد مؤمن.. والإيمان وراء هذا كله، وهو ينبوع الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف.

تلك الخوارق التي يأتي بها الإيمان في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة، ولا تعتمد على التهاويل والرؤى.. وإنما على قواعد ثابتة.. تبث في روح المؤمن قوة الثقة بالله والطمأنينة في جواره واليقين بما عنده.

علو همة سحرة فرعون وكيف بدلهم الإيمان:

هل أتاك حديث سحرة فرعون؟

* قال تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (٣٦) يَأْتُواكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلَيْهِ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَجْرُ إِنْ كُنَّا نَخُنُّ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ^٤ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ

خَلِيفَ وَلَا ضَلَبْتُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ [الشعراء].

* ومن صورة طه يحكي الله تهديد فرعون لهم: ﴿فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلِيفٍ وَلَا ضَلَبْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ﴾ ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ ﴿٧٣﴾ [طه].

كيف تغيّرت شخصياتهم؟ كيف انقلبت الموازين؟

لقد كانت همهم مشدودة إلى المال ﴿أَيُّنَ لَنَا لَأَجْرًا﴾ [الشعراء: ٤١]؟ وكانت آمالهم منوطة بفرعون ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ [الشعراء].. هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا.. فلما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم على التهديد والوعيد في بساطة ويقين: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [طه: ٧٢]. بعد أن كان همهم الدنيا صار همهم الآخرة ﴿لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا﴾، وبعد أن كانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا يقولون: ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ تغيّر الاتجاه.. تغيّر المنطق.. تغيّر السلوك تغيّرت الألفاظ.. أصبح القوم غير القوم.. وما ذاك إلا من صنع الإيمان^(١).

يا لجمال أثر الإيمان:

• وفي القصة القصيرة التي رواها الإمام مسلم في «صحيحه» برهان بين على مبلغ أثر الإيمان، ذلك أن رجلاً كان ضيفاً على النبي ﷺ فأمر له بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بثانية فشرب حلابها، ثم بثالثة

فرابعة.. حتى شرب حلاب سبع شياه، وبات الرجل، وتفتح قلبه للإسلام، فأصبح مسلماً، مُعَلِّناً إِيْمَانَهُ بِاللَّهِ ورسوله، وأمر الرسول ﷺ له في الصباح بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستمه، وهنا قال رسول الله ﷺ كلمته المشهورة: «المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»^(١).

فيما بين يوم وليلة استحال الرجل من شربه ممعن في التشيع، حريص على ملء بطنه، إلى رجل قاصدٍ عفيفٍ قنوع، ماذا تغير فيه؟ تغير فيه قلبه، كان كافراً فأصبح مؤمناً، وهل هناك أسرع أثراً من الإيمان؟

إن الإيمان الجديد أشعر الرجل بغاية ورسالة، وفروض وواجبات، ونفذ ذلك إلى أعماقه نفوذاً جعله ينسى همَّ أمعائه، ويعرض عن الإمعان في الطعام والشراب، وليست هذه حادثة فردية، أو واقعة شاذة، فهل يُمكن أن ننكر أو ننسى ما فعله الإيمان بأمة العرب جميعاً؟ قبل إسلام العرب وإيمانهم بالله ﷻ كانوا يعيشون على هامش التاريخ.. رعاة أبل وماعز.. لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء.. كانوا كالعبيد للرومان والفرس كانوا قبائل ضالة مسكينة حائرة، أسنت حياتهم، وتعفت قياداتهم، فأتاهم الإسلام والإيمان فكان مولداً جديداً لهم أعظم من المولد الذي كانت به نشأتهم. لقد أنشأ الإيمان للمؤمنين تصوُّراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم؛ كما حقق لهم واقعاً فريداً،

(١) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه عن ابن عمر، وأحمد، ومسلم عن جابر، وأحمد، والبخاري ومسلم عن أبي هريرة، ومسلم وابن ماجه عن أبي موسى.

كان يعزُّ على خيالهم تصوُّره مجرد تصوُّر، قبل أن ينشئه لها الإيمان إنشاء.. نعم، لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال، والعظمة والارتفاع والسمو والاستقامة بحيث لا يخطر للبشرية على بال لقد حار المؤرخون من الغربيين والمستغربين، في فهم السرِّ العجيب الذي حوّل هذه الأمة من رُعاةٍ غنم إلى رُعاةٍ أُمم، ومن قبائل بدوأة إلى أمة حضارة، وهيّا لها سبيل النُّصر على كسرى وقيصر، وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا القديمة في عشرات من السنين لا عشراتٍ من القرون.

ولكن العارفين لا يدهشون ولا يحارون، فالسرُّ معروف، والسبب معلوم. إن مرَّده هو «إكسير» الإيمان الذي صبّه محمد عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه، فنقلهم من حالٍ إلى حال، من وثنية إلى توحيد ومن جاهلية إلى إسلام.

أثر الإيمان في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

حَسْبُنَا مَثَلًا عَلَى هَذَا التَّحَوُّلِ الْخَطِيرِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ عُرِفَ أَمْرُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَعُرِفَ أَمْرُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ. الرَّجُلُ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الَّذِي قَالُوا عَنْهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ: «لَوْ أَسْلَمَ حَمَارُ الْخَطَّابِ مَا أَسْلَمَ عُمَرُ».

وكان فظًّا غليظًا في الجاهلية.. فلما أسلم بلغ من سموِّ عاطفته، ورقة قلبه وخشيته لله، ما ملأ صفحات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم، بل للإنسان والحيوان، حتى قال: «لو عثرت بغلة بشطِّ الفرات لرأيتني مسؤولًا عنها أمام الله لِمَ لَمْ أُسَوِّ لها الطريق؟!»

الإيمان يغيّر خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء:

أما المرأة فهي الخنساء.. المرأة التي فقدت في جاهليّتها أخاها لأبيها

«صخرًا» فملأت الآفاق عليه بكاءً وعويلًا، وشعرًا حزينًا، ترك الزمن لنا منه ديوانًا كان الأول من نوعه في شعر المراثي والدموع..

يُذكرني طلوع الشمس صخرًا وأذكره لكل غروب شمسٍ
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي

ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرى.. نراها أما تُقدّم فلذات أكبادها إلى الميدان، أي إلى الموت راضية مطمئنة، بل محرّضة دافعة.

روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس تحت راية القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان معها بنوها الأربعة، فجلست إليهم في ليلة من الليالي الحاسمة، تعظهم وتحثهم على القتال والثبات، وكان من قولها لهم: «أَيُّ بَنِيَّ، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ولا هجّنت حسبكم، ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران]. فإذا أصبحتم غدًا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائكم مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيّموا وطيسها، وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغمم في دار الخلد..» فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية، وأنوف حمية، إذا فتر أحدهم ذكره إخوته وصية الأم العجوز، فزأر كالليث، وانطلق كالسهم، وانقض كالصاعقة ونزل كقضاء الله على أعداء

الله، وظلُّوا كذلك حتى استشهدوا واحداً بعد واحد. وبلغ الأَمَّ نعي الأربعة الأبطال في يوم واحد، فلم تلطم خدّاً، ولم تشقّ جيّاً، ولكنها استقبلت النّبأ بإيمان الصّابرين، وصبر المؤمنين، وقالت: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقرّ رحمته».

مَا الذي غيّر عمر القديم وصنع عمر الجديد؟.

وَمَا الذي غيّر خنساء النّوآح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء؟
إنه صانع المعجزات.. إنه الإيمان!!^(١).

عالي الهمة بصير بشعب الإيمان حريص على العمل بها:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضْعٌ وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إمّاطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(٢).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضْعٌ وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»^(٣).

• وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضْعٌ وسبعون باباً، فأدناها إمّاطة الأذى عن الطريق، وأرفعها: قول لا إله إلا الله»^(٤)..

وقد رجّح البيهقي رواية البخاري وكذلك رجحها الحافظ ابن

(١) «الإيمان والحياة» (ص ٢٨٧ - ٢٨٨).

(٢) رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

(٣) رواه البخاري عن أبي هريرة.

(٤) صحيح: رواه الترمذي، وأحمد، وابن ماجه، وأبو عبيد، وصححه الألباني في

«الصحيح» (١٧٦٩)، و«صحيح الجامع» (٢٧٩٩).

حجر، ورجّح الألباني رواية مسلم.

□ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «إن هذه الشُّعَب تتفرّع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن».

فأعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار. ومحبة الله، والحب والبغض فيه، ومحبة النبي ﷺ، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلطف بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو.

وأعمال البدن: وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسًا وحكمًا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضًا ونفلاً. والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف،

والصيام فرضًا ونفلاً، والحج، والعمرة كذلك، والطواف، والاعتكاف،
والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك،
والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق
بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال،
وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم،
وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامّة، وهي سبع عشرة
خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر،
والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبلغاة، والمعاونة على
البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود،
والجهاد، ومنه المراقبة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع
وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق
المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت
العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو وإمّاطة الأذى عن
الطريق، فهذه تسع وستون خصلة، ويُمكن عُدّها تسعًا وسبعين خصلة
باعتبار أفراد ما ضُمَّ بعضه إلى بعض ممّا ذُكِرَ^(١).

□ قال ابن حجر: «فائدة: في رواية مسلم من الزيادة «أعلاها لا إله إلا
الله، وأدناها إمّاطة الأذى عن الطريق»، وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها
متفاوتة»^(٢).

وعالي الهمة: من يعي هذه الشُّعب جيّدًا، ويأتمر بمّا فيها، ويطبقها

(١) «فتح الباري» (١/ ٦٨ - ٦٩).

(٢) «فتح الباري» (١/ ٦٩).

جهده، ويعمل بها، ويداوم عليها، ويبلغ في الحرص عليها أعلى الدرجات حتى يكمل إيمانه فيضرب بسهم وافر.

وعالي الهمة يُجَدِّدُ إِيْمَانَهُ ويحرص على زيادته وَيَعِي أسباب زيادة الإِيْمَانِ ويعمل بها ويدندن حولها :

• قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقُ^(١) فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ»^(٢).

عالي الهمة يتعاهد إيمانه حتى يرسخ في قلبه ويقوي، ويستعلي على القلع والاجتاث من قبل أعدائه، الإيمان يطلب من صاحبه أن يكون معه وأن يكون له، وأن يعيش حياته به.

«الإيمان يزيد في قلب وحياة صاحبه، يزيد ويزيد حتى يملأ على صاحبه قلبه ووجوده، ويكون نوراً يضيء له حياته.. ويكون هو قد تمثل الإيمان عملياً في حياته، وتجسد الإيمان به وحل في كيانه: كلامه إِيْمَان، ونظره إِيْمَان، وسمعه إِيْمَان، وذهنه إِيْمَان، قيامه وقعوده إِيْمَان، نومه ويقظته إِيْمَان، حركته وسلوكه إِيْمَان، أنفاسه ودقات قلبه إِيْمَان، خواطره وخيالاته إِيْمَان.. أو قل: إنه هو إِيْمَان.

وقد وردت نصوص في كتاب الله وأحاديث رسول الله ﷺ تقرر هذه الحقيقة، وتشير إليها، وتدعو المؤمنين إلى ملاحظتها ومعايشتها والاهتمام بها.

(١) يَبْلَى.

(٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، والحاكم في «المستدرک» عن ابن عمرو، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٨٥)، و«صحيح الجامع» (١٥٩٠).

* قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾﴾ [الأنفال].

* وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّهِنَّ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾﴾ [آل عمران].

* وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١٢٢﴾﴾ [الأحزاب].

* وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ [التوبة].

* وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾﴾ [الفتح].

* وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ ﴿٣١﴾﴾ [المدثر].

هذه ستة مواضع من كتاب الله ﷻ تقرر هذه الحقيقة. إن الإيمان يزداد في قلوب أصحابه، وإن هناك عوامل وأسباباً لزيادته.. ولا أدري كيف أجاز مسلمون سابقون لأنفسهم أن يختلفوا في هذه القضية؟

وكيف جاز لبعضهم أن يقول بعدم زيادة الإيمان، وأن يقرر خلاف ما قرر القرآن! إن هؤلاء الذين جانبوا مقررات القرآن حول زيادة الإيمان إنما دخلوا عالم القرآن بمقررات سابقة، وكانوا متأثرين وهم ينظرون فيه وفي حقائقه بالعقلية الفلسفية المتأثرة بعلم المنطق والكلام، والغريبة على التصور الإسلامي والهدى القرآني..»^(١)، وهذا ترف عقلي وفراغ من الاهتمامات العملية الجادة.

• ومن الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك (يعني: أبو سعيد) - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية..»^(٢).

وتفاضل أهل الإيمان في الأعمال ناتج عن تفاضلهم في الإيمان، فليسوا جميعاً على مستوى واحد من الإيمان، فمن زاد إيمانه زادت أعماله وحسناته، ومن نقص إيمانه نقصت حسناته ووقع في السيئات، وهذا تضره المعاصي التي فعلها فيعذب في النار، لكنه لا يخلد فيها لما عنده من إيمان..

• ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن أنس عن النبي ﷺ قال:

(١) «في ظلال الإيمان» (ص ١٠٤ - ١٠٥) للدكتور صلاح الخالدي - دار القلم.
(٢) رواه البخاري (٩١/١) «الفتح» (ح ٢٢) - كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

«يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ...»^(١).

وفي رواية «مَنْ إِيمَانٍ» مكان «مَنْ خَيْرٍ» وهذه الرواية الثانية تبين أن المراد بالخير هنا الإيمان..

□ وروى البخاري أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من يهود قال له: «يا أمير المؤمنين: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة»^(٢).

□ قال ابن حجر في «الفتح»: «فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب حول زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجيب: من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع، التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، والله أعلم، وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام»^(٣).

• عن طارق بن شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل

(١) رواه البخاري (٢٧/١) «فتح» (٤٤) - كتاب الإيمان - باب زيادة الإيمان ونقصانه.

(٢) رواه البخاري (١٢٩/١) (ح ٤٥) - باب زيادة الإيمان ونقصانه.

(٣) «فتح الباري» (٩٧/١).

الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكراً فليغيره بيده، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلسانه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»^(١).

□ قال النووي في شرحه: «أضعف الإيمان: معناه - والله أعلم - أقلُّه ثمرة» ودلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه واضحة».

• ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما روى البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدْيَ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ». قالوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «الدِّين»^(٢).

□ قال ابن حجر عن هذا الحديث: «ومطابقته للترجمة^(٣) ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدلَّ على أنهم متفاضلون في الإيمان»^(٤).

• وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ

(١) رواه مسلم (١/٦٩ - عبد الباقي) - كتاب الإيمان - باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص.

(٢) رواه البخاري (١/٩٣) «فتح» (ح ٢٣) - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

(٣) وهي: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

(٤) «فتح الباري» (١/٩٣).

مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ،
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ
وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ^(١).

• وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وَكَانَ أَبُو
هُرَيْرَةَ يَلْحَقُ مَعَهُنَّ: وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهِ فِيهَا
أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ^(٢).
وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ مُسْلِمٍ: «وَالْتَوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»^(٣).

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَقْصَانِ الْإِيمَانِ، وَيَشِيرُ إِلَى ضَرَرِ الذُّنُوبِ
وَالْمَعَاصِي عَلَى الْإِيمَانِ، وَتَأَثَّرِ الْإِيمَانِ بِهَا..

وَنَفِي الْإِيمَانِ عَنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْكِبَائِرِ لَيْسَ نَفْيًا لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، بَلْ
هُوَ نَفْيٌ لِكَمَالِهِ، كَمَا تَرَجَّمَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَنْ بَابِ الْإِيمَانِ، وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ
فَقْهِهِ، وَنَافِذِ بَصِيرَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

□ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: «هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اخْتَلَفَ
الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ، فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١/٦٩ - ٧٠) بَابُ - كَوْنُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ
الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١/٧٦) - كِتَابُ الْإِيمَانِ بَابُ بَيَانِ نَقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي، وَنَفْيِهِ
عَنِ الْمُنْتَلِسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ.

(٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١/٧٧).

يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله»^(١).

□ وقال موردًا بعض الأقوال الأخرى في الحديث -ولها وجاهاها أيضًا-: «وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلًا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه».

□ وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: «معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق».

□ وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: «ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع».

□ وقال المهلب: «ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى...»^(٢).

□ وقد قال أهل السنة والجماعة بما أشارت إليه هذه الأحاديث -ومن قبلها تلك الآيات- قالوا: بزيادة الإيمان وبنقصانه، وتابعوا في ذلك النصوص، وكانوا علميين ومنهجين في تفكيرهم ونظراتهم كما كانوا مقتدين سلفيين في آرائهم وأفهامهم رضوان الله عليهم».

□ قال الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان: «وهو قول وفعل، ويزيد وينقص قال الله تعالى: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤]. و﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف]، و﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]. و﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

(١) «شرح النووي» (٢/٤١).

(٢) «شرح النووي» (٢/٤٢).

﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر: ٣١]. وقوله: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة: ١٢٤]. وقوله جل ذكره: ﴿فَأَخْشَوْهُمْ فزَادَهُمُ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢]، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننًا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.. وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿لَيْطَمِينَ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

□ وقال معاذ: «اجلس بنا نؤمن ساعة».

□ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اليقين الإيمان كله».

□ وقال ابن عمر رضي الله عنه: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر»..^(١).

□ وقال البخاري في باب زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (١٣) ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص.

□ ونقل ابن حجر في «الفتح» قول البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص..».

(١) «فتح الباري» (١/٤٣ - ٤٦).

□ كما نقل قول الإمام الشافعي: «الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا: ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾»^(١).

□ ونقل الإمام النووي في «شرح مسلم» قول ابن بطال: «فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص، فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق؟ فالجواب: أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فكلما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وينقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ومتى زادت زاد الإيمان كمالاً»^(٢).

□ ولخص النووي قول السلف في هذا الموضوع فقال: «فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف، وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين.. وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه، وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكاً وكفرًا.. قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص، بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها.. قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون..

وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً، فالأظهر - والله أعلم -

(١) «فتح الباري» (١/٤٤).

(٢) «شرح النووي على مسلم» (١/١٤٦).

أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعترهم الشبهة، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منسرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من المؤلفه ومن قاربهم فليسوا كذلك..

فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق لا يساويه تصديق آحاد الناس.

ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: «قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل..»^(١).

نأخذ من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء: أن الإيمان يزيد وينقص.

□ فالقرآن صرح بزيادة الإيمان ولم يتحدث عن نقصانه، ولكن يستدل من الآيات على نقصان الإيمان ولهذا يقول ابن حجر في «فتح الباري»: «ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة»^(٢).

□ «وإذا ما سألنا ما هو الذي يزيد في قلب المؤمن عندما يزداد إيمانه، وعندما يسلك الوسائل إلى هذه الزيادة؟ نجد الجواب أن التصديق هو الذي يزيد، وأن اليقين هو الذي يزيد، وأن الاطمئنان هو

(١) المصدر السابق (١/١٤٨ - ١٤٩).

(٢) «فتح الباري» (١/٩٦).

الذي يزيد، وأن الثقة هي التي تزيد.. وهي كلها من الإيمان»^(١).

□ قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر: «فغير خافٍ ما للإيمان من منزلة رفيعة ومكانة عالية، إذ هو أهم المهمات وأوجب الواجبات على الإطلاق وأعظمها وأجلها، وكل خير في الدنيا والآخرة متوقف على وجود الإيمان وصحته وسلامته، وكم للإيمان من فوائد مغدقة، وثمار يانعة، وجنى لذيد، وأكل دائم، وخير مستمر.

ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقاً وتكميلاً، إذ المسلم الموفق - ولا بد - تكون عنايته بإيمانه أعظم من عنايته بكل شيء، ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيرها ومقدموها بذلك كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيماً.

فكانوا - رضي الله عنهم ورحمهم - يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصلون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة جداً.

□ فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إيماناً»، وفي لفظ: «تعالوا نزداد إيماناً».

□ وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «اجلسوا بنا نزداد إيماناً»، وكان يقول في دعائه: «اللهم زدني إيماناً و يقيناً وفقهاً».

□ وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة».

□ وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول:

«تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيماناً بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرته».

(١) «في ظلال الإيمان» (ص ١٣).

□ وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: «الإيمان يزيد وينقص، فقليل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وَعَزَّاهُ وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا، فذلك نقصانه».

□ وكان علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه: «امشوا بنا نردد إيماناً».

□ وسئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عن الإيمان أيزيد؟ قال: «نعم حتى يكون كالجبال، قيل: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء».

□ وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الإيمان أيزيد وينقص؟ فقال: «يزيد حتى يبلغ أعلى السموات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع».

□ وكان يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص».

□ والنقول عنهم في ذلك كثيرة جداً، وكذلك من تأمل سيرهم وقرأ أخبارهم، علم شدة عنايتهم بأمر الإيمان وعظيم اهتمامهم به.

فلقد علم هؤلاء الأخيار أن للإيمان أسباباً كثيرة تزيده وتقويه وتنميها، وأن له أسباباً أخرى كثيرة تنقصه وتضعفه وتوهيه، فاجتهدوا في تحقيق ما يقوي الإيمان ويكمله، واشتد حذرهم من كل ما يضعف الإيمان وينقصه، فكانوا بذلك بررة أخياراً.

لذا فإن في معرفة هذه الأسباب -أعني: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه- فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة، بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها، معرفة واتصافاً؛ وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد

وسبيل فلاحه وسعادته، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه.

فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب، ويتأملها ثم يطبقها في حياته؛ ليزيد إيمانه ويقوى يقينه، وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها؛ ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة، ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله.

□ يقول العلامة ابن سعدي رحمته الله: «فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين:

أحدهما: تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علماً وعملاً وحالاً.

والثاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر من الأول، وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح، وتدارك الأمر قبل فواته» ^(١)، ^(٢).

أسباب زيادة الإيمان:

(١) تعلم العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ:

* قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

﴿٢٨﴾ [فاطر].

(١) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص ٣٨).

(٢) «أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» (ص ٥ - ٧) لعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد - غراس للنشر والتوزيع - الكويت.

* وقال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

□ وقال الآجري في «أخلاق العلماء»: «إن الله وَجَّهًا تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب ففضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، وفقَّهم في الدين وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زَمَانٍ وَأَوَانٍ»^(١). والمراد من العلم العمل به.

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العلمُ علَمَان: علم في القلب، وعِلْمٌ على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده»^(٢). فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه، وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة، ولا يكون صاحبه مخاطبًا بذلك لغيره، وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها، وهو عار من ذلك، فارغ منه»^(٣).

□ وقال ابن القيم: «وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوةً فمدخول»^(٤).

(١) «أخلاق العلماء» للآجري (ص ١٣، ١٤).

(٢) «من كلام الحسن البصري» أخرجه الدارمي (١/١٠٢)، وذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٧/٢٣)، وعزاه للحسن.

(٣) «درء التعارض» (٧/٤٥٣، ٤٥٤).

(٤) «الفوائد» (ص ١٦٢).

ومن هذا العلم النافع:

(أ) قراءة القرآن وتدبره:

* قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال].

لا يحول بين القلب وبين الانتفاع بالقرآن إلا حجاب الكفر، فإذا رُفِعَ هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن، وزاده تدبر القرآن إيمانًا.

و«لا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله، ويشهد قلبه فيه من العلوم ما يزيد في إيمانه ويُقوِّيه، وكيف لا؟ وهو يجد في القرآن ملكًا عظيمًا جوادًا جميلًا هذا شأنه، فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه، وينفق أنفاسه في التودد إليه، وكيف لا يكون أحب إليه مما سواه، وكيف لا يؤثر رضاه على رضى كل من سواه، وكيف لا يلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤه وقوته ودواؤه، بحيث إن فقد ذلك فسد وهلك، ولم يتنفع بحياته»^(١).

* قال تعالى: ﴿ كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدَّبَرُواْ ءَايَاتِهِ وَلِيسْتَدْكُرَ أُولَؤُلَآءِ الْأَلْبَابِ ﴾ [ص].

□ وعن جُنْدَب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي ﷺ ونحن غِلْمَانٌ حَزَاوِرَةٌ^(٢) فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددا

(١) المصدر السابق (ص ٦٠).

(٢) حزاورة: جمع حزور، والحزور هو الصبي الذي قارب البلوغ

به إيماناً»^(١).

□ قال الشيخ محمد رشيد رضا: «واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان به واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به، والعمل بأمره ونهيه، فالإيمان الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمى وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن»^(٢).

□ قال ابن سعدي: «ويقوّيه من وجوه كثيرة، فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله، ويعرف ما رُكّب فيه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير، فكيف إذا أحسن تأمله، وفهم مقاصده وأسراره»^(٣).

(ب) معرفة الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته:

□ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «إن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فلاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب.. وهو أحد أركان الإيمان، بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان بمجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته

(١) حسن: رواه ابن ماجه (٦١)، وابن منده في كتاب الإيمان (١/٣٧٠) رقم (٢٠٨)

(٢) «مختصر تفسير المنار» (٣/١٧٠).

(٣) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (ص ٢٧).

حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى»^(١).

• قال رسول الله ﷺ: «أنا أعلمكم بالله وأشدُّكم له خشية»^(٢).

□ قال ابن القيم رحمه الله: «جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها، فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه، وفوقيته لعباده، واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه، مناجياً له مطرّقاً واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة] فمن أعطى هذا

(١) «تفسير ابن سعدى» (١/٢٤ - ٢٦).

(٢) رواه البخاري (١٠/٥١٣)، ومسلم (١٥/١٠٦) في «الفضائل»، وأحمد (٤٥/١٨١).

المشهد حقه معرفةً وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علمًا تفصيليًا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود، من حراسة خواطره وإرادته، وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء، وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسرّ القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلظه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعًا وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة، وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حِندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مدَّ البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره، وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة

ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى، وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الألوهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويُعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل، لكَمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة والمالوه وحده، وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكلُّ محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عزٌّ بغيره ذلٌّ وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة، فكَمَّا استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات، وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحدٍ إليه ولا حاجة به إلى أحدٍ، وقيام كل شيءٍ به وليس قيامه بغيره. إلى أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات»^(١) اهـ.

□ قال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي: «من كان بالله أعرف كان له أخوف»^(٢).

(١) نقلاً عن «معارج القبول» (١/ ٨٥ - ٨٧).

(٢) «الرسالة القشيرية» للقسيري (ص ١٤١). انظر ترجمة الأنطاكي في «سير أعلام

النبلاء» (١١/ ٤٠٩).

□ وقال ابن القيم رحمه الله: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، ومحبه وذكره والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه..»^(١).

وقد نبّه ابن القيم على أهمية البصيرة في توحيد الأسماء والصفات وفقهها وفهمها على نهج السلف الصالح، وعلى أهمية الحذر من شبه أهل الكلام الباطل المُفسد لهذا التوحيد، ثم ذكر كلاماً نافعاً جامعاً مؤدياً إلى هذه البصيرة، فقال: «وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشه، متكلاً بأمره ونهيه، بصيراً بحركات العالم علويه وسفليه، وأشخاصه وذواته، سميعاً لأصواتهم، رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفاً بصفات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال، منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، بصير يرى ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبهاً

(١) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم (ص ٣، ٤).

ومثلاً، وتعالّت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً، ووسعت الخليفة أفعاله عدلاً، وحكمة ورحمة وإحساناً وفضلاً، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسمائه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، ولا ترك الإنسان سدى عاطلاً، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته، تعرف إلى عبادته بأنواع التعريفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتّم عليهم نعمه السابعة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمّن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه»^(١).

فمن كانت معرفته لله كذلك، وتفقه في هذه البصيرة، كان من أقوى الناس إيماناً، وأحسنهم إجلالاً وتعظيماً ومراقبة لله عزَّ وجلَّ، وأكثرهم طاعة وتقرباً إليه، والناس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكثر»^(٢).

(١) «مدارج السالكين» (١/١٢٤، ١٢٥)، وانظر أيضاً «مدارج السالكين» (٣/٢٥٢،

٢٥٣)، و«الوابل الصيب» لابن القيم (ص ١٢٥ - ١٢٩).

(٢) «أسباب زيادة الإيمان» (ص ٣٠).

(٣) معرفة سيرة الرسول الحبيب ﷺ والتأسي به :

فإن من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي ﷺ ودراستها وتأمل ما ذكر فيها من نعوته الطيبة، وخصاله الكريمة، وشمائله الحميدة، فهو أمين الله على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيه، وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد دون الجنة الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته والسير على نهجه.

□ قال ابن القيم رحمه الله: «ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأبي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل

فوقها بكثير.

وَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ إِذَا غَاب عَنْكَ هُدْيُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ طَرْفَةُ عَيْنٍ، فَسَدَ قَلْبُكَ وَصَارَ كَالْحَوْتِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ، وَوَضَعَ فِي الْمَقْلَاةِ، فَحَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ مَفَارِقَةِ قَلْبِهِ لَمَّا جَاءَ بِهِ الرِّسْلُ كَهَذِهِ الْحَالِ، بَلْ أَعْظَمُ، وَلَكِنْ لَا يَحْسُ بِهَذَا إِلَّا قَلْبٌ حَيٌّ، وَمَا لَجَرَحَ بِمِيتِ إِيْلَامٍ.

وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ مَعْلُوقَةً بِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ، وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا، أَنْ يَعْرِفَ مِنْ هُدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَشَأْنِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْجَاهِلِينَ بِهِ، وَيَدْخُلُ بِهِ فِي عِدَادِ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِزْبِهِ، وَالنَّاسِ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلٍّ، وَمُسْتَكْثَرٍ، وَمَحْرُومٍ، وَالْفَضْلِ يَبْدُو اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»^(١).

وَلِهَذَا فَإِنْ مِنْ دَرَسِ السَّيْرَةِ وَتَأَمَّلَ فِي نَعَوَاتِ وَصِفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكُتِبَ السَّيْرُ، فَقَدْ اسْتَكْثَرَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَازْدَادَ حُبَّهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَوْرَثَتْهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ الْمَتَابِعَةَ لَهُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، «وَأَصْلُ الْأَصُولِ الْعِلْمُ، وَأَنْفَعُ الْعُلُومِ النَّظَرُ فِي سِيرَةِ الرَّسُولِ وَأَصْحَابِهِ»^(٢).

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ لِلْهَدَايَةِ أَسْبَابًا مُتَعَدِّدَةً، وَطَرَقًا مُتَنَوِّعَةً، وَهَذَا مِنْ لَطْفِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ، لِتَفَاوَتْ عَقُولُهُمْ وَأَذْهَانُهُمْ وَبَصَائِرُهُمْ، وَذَكَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تَأَمَّلَ حَالِ وَأَوْصَافِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّ هَذَا سَبَبٌ لِلْهَدَايَةِ بَعْضُ النَّاسِ.

(١) «زاد المعاد» (١/٦٩، ٧٠).

(٢) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص ٦٦).

□ قال ﷺ: «... ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله ﷺ وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال، لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة، كما قالت أم المؤمنين خديجة ؓ له ﷺ: «أبشر فوالله لن يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم وتصديق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق» (١)، (٢).

□ وقال ابن سعدي ﷺ: «ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي ﷺ، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَبْ في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة، والدين الحق، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ (١١) [المؤمنون]. أي: فمعرفته ﷺ توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به.

* وقال تعالى حاثاً لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِثْلٍ خَفًّى ثُمَّ لَنْفَكِرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ أَنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٤٦) [سبأ].

* وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه، وأنه أكمل مخلوق بقوله: ﴿تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) [القلم].

* فهو ﷺ أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة،

(١) رواه البخاري (٢٣/١) «فتح»، ومسلم (١٤١/١) وهو جزء من حديث طويل.

(٢) «مفتاح دار السعادة» (ص ٣٢٣، ٣٤٠).

وأقواله الصادقة، وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقُدوة الأكمل ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

[الحشر: ٧].

* وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ [آل عمران]، وهو هذا الرسول الكريم ﴿يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ بقوله وخُلقه، وعمله ودينه، وجميع أحواله ﴿فَأَمَّا﴾ أي: إيمانًا لا يدخله ريب..».

إلى أن قال: «ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق، مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به ﷺ، ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب..»^(١). كما حدث مع عبد الله بن سلام ﷺ حين رأى وجه النبي الكريم ساعة دخوله المدينة مهاجرًا.

(٤) تأمل محاسن الدين الإسلامي:

□ رحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: «يا له من دينٍ لو أن له رجالًا».

□ قال ابن القيم رحمه الله: «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشرعية المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسناتها ولا تقترح عقول العقلاء - ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم - فوقها، وحسب العقول الكاملة

(١) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» لابن سعدي (ص ٣٢، ٣٣).

الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والدعوى والبرهان ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وآية وشاهداً على أنها من عند الله»^(١).

□ ولهذا فإن تأمل محاسن هذا الدين، والنظر فيما جاء فيه من أوامر ونواهي، وشرائع وأحكام، وأخلاق وآداب، لمن أعظم الدواعي والدوافع للدخول فيه لمن لم يؤمن، ولللازدياد منه لمن آمن، بل إن من قوي تأمله لمحاسن هذا الدين، ورسخت قدمه في معرفته ومعرفة حسنه وكماله، وقبح ما خالفه، كان من أقوى الناس إيماناً، وأحسنهم ثباتاً عليه، وتمسكاً به.

□ ولهذا يقول ابن القيم رحمته الله: «والمقصود أن خواص الأمة، ولبابها، لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة القلوب، فلو خير بين أن يلقي في النار وبين أن يختار ديناً غيره، لا يختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديناً غيره، وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله»^(٢).

□ قلت: ويشهد لما قاله ابن القيم هنا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن

(١) «مفتاح دار السعادة» (ص ٣٢٤، ص ٣٢٨) وما بعدها.

(٢) المصدر السابق (ص ٣٤٠، ٣٤١).

يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»^(١).

فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سويداء قلبه، وأضاء قلبه نوراً به، واطمأن بذلك أشد الاطمئنان، لا يكاد بعد ذلك أن يرجع إلى الكفر والضلال، واتباع الأهواء والظنون الكاذبة، بل إنه يكون من أرسخ الناس إيماناً، وأشدهم تمسكاً وثباتاً، وأقواهم تعلقاً بربه وخالقه؛ لأنه دخل الإسلام عن علم وقناعة ومعرفة، فعرف حسن الإسلام وبهائه، وجودته ونقائه، وتميزه عن غيره من الأديان، فرضيه ديناً لنفسه، وأنس به أشد الأنس، فكيف ينبغي بعد ذلك غيره بدلاً، أو يطلب عنه مصرفاً، أو يروم عنه انتقلاً أو تحويلاً.

ولهذا فإن من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذا الحديث أنه يعد دليلاً من أدلة أهل السنة والجماعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل أهله فيه. كما قال الوالد حفظه الله: «ومن فقه الحديث وما يستنبط منه.. فذكر أموراً منها: أن في الحديث دليلاً على تفاضل الناس في الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذلك أن من وجدت فيه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان بخلاف غيره»^(٢).

(٥) قراءة سيرة سلف هذه الأمة:

فإن سلف هذه الأمة أصحاب النبي ﷺ وتابعيهم بإحسان، أهل

(١) رواه البخاري (٦٠ / ١) «فتح»، ومسلم (٦٦ / ١).

(٢) عشرون حديثاً من «صحيح البخاري» دراسة أسانيداً وشرح متونها للشيخ عبد المحسن العباد (ص ١٦٨)، وانظر: «أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» (ص ٣٥ -

الصدر الأول من الإسلام، هم خير القرون، وحماة الإسلام، وهداة الأنام، وليوث الصدام، وأهل المشاهد والمواقف العظام، وهم حملة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين، أقوى الناس إيماناً وأرسخهم علماً، وأبرهم قلوباً وأزكاهم نفوساً، وخص منهم أصحاب النبي ﷺ الذين خصهم الله برؤية نبيه ﷺ ومتعهم بالنظر إلى طلعتهم، وأكرمهم بسماع صوته والأنس بحديثه، فأخذوا الدين منه غصاً طرياً، فاستحكمت به قلوبهم، واطمأن به نفوسهم، وثبتوا عليه ثبوت الجبال.

* ويكفي في بيان فضلهم أن الله خاطبهم بقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٣٧]، والمعنى: أنهم خير الأمم، وأنفع الناس للناس..

كرّر عليّ حديثهم يا حادي فحديثهم يُجلي الفؤاد الصادي

□ قال ابن تيمية: «ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل»^(١).

(٦) التأمل في آيات الله الكونية، والتفكير في مخلوقاته:

* قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ﴿١١﴾﴾ [آل عمران].

* وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

﴿٢١﴾﴾ [الذاريات].

□ عن عبد الله بن سلام مرفوعاً: «لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق

الله، فإن ربنا خلق ملكاً قدماءه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز

(١) «العبودية» (ص ٩٤)، «أسباب زيادة الإيمان» (ص ٣٧، ٣٨).

السماء العليا، ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ستمئة عام، وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ستمئة عام، والخالق أعظم من المخلوق»^(١).

□ قال عثمان بن مرزوق القرشي: «فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفته - تعالى - وحجج بالغة على أزلتيه، والكون جميعه ألسنٌ ناطقةٌ بوحدانيته، والعالم كله كتاب يقرأ حروفَ أشخاصه المتبصرون على قدر بصائرهم»^(٢).

فتأمل هذه الآيات وغيرها مما خلق الله في السموات والأرض وتدبرها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها من أعظم ما يعود على الإنسان بالنفع في تقوية إيمانه وتثبيته؛ لأنه يعرف من خلالها وحدانية خالقه ومليكه، وكَماله سبحانه وتعالى، فيزداد حبه وتعظيمه وإجلاله له، وتزداد طاعته وانقياده وخضوعه له، وهذه من أعظم ثمرات هذا النظر.

□ قال ابن القيم رحمته: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى، وبوحدانيته، وصفات كَماله، ونعوت جلاله، من عموم قدرته وعلمه، وكَمال حكمته ورحمته، وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فهذا تعرّف

(١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/٦٦ - ٦٧) من طريق عبد الجليل بن عطية عن شهر قال الألباني: وهذا إسناد حسن في الشواهد عبد الجليل وشهر وهو ابن حوشب صدوقان سيّئا الحفظ، وبقيّة الرجال ثقات - انظر «الصحيح» رقم (١٧٨٨).

(٢) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/٣٠٧).

إلى عباده وندبهم إلى التفكير في آياته»^(١).

□ وقال ابن سعدي رحمه الله: «ومن أسباب الإيمان ودواعيه، التفكير في الكون في خلق السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان، لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدالة على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره»^(٢).

(٧، ٨) الاجتهاد في الطاعات والعبادات وذكر الله والقربات والنوافل تقرباً إلى الله **وَجَلَّ** وإرادة لوجهه الكريم:

• كما جاء في الحديث القدسي: «.. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»^(٣).

* وكثرة النوافل هي استجابة لله وللرسول **وَجَلَّ** وقد قال الله **وَجَلَّ**: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فمهما استجاب العبد لله **وَجَلَّ** ولرسوله **وَجَلَّ**، وتقرب إلى الله **وَجَلَّ** بما

(١) «مفتاح دار السعادة» (ص ٢٠٤).

(٢) «التوضيح والبيان» (ص ٣١).

(٣) رواه البخاري (١١/ ٣٤٨، ٣٤٩) الرقاق، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٤).

يقربه إليه أحيا الله وَعَزَّ وَجَلَّ شجرة الإيمان في قلبه»^(١).

عبودية اللسان وأعماله والذكر وأعمال الجوارح والإكثار منها تزيد من إيمان العبد^(٢):

أما أعمال اللسان: كذكر الله وَعَزَّ وَجَلَّ وحمده والثناء عليه وقراءة كتابه والصلاة والسلام على رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتسبيح والاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأعمال التي تكون باللسان، فلا شك أن القيام بها والمداومة عليها والإكثار منها من أعظم أسباب زيادة الإيمان.

□ قال الشيخ ابن سعدي رحمته الله: «ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة. فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب، ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه»^(٣).

□ وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الوابل الصيب»: «أن للذكر مئة فائدة، عدد منها ثلاثاً وسبعين فائدة»^(٤): منها أنه يطرد الشيطان، ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويجلب الفرح والسرور، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، وغير ذلك مما ذكره رحمته الله.

(١) «شجرة الإيمان» للشيخ أحمد فريد (ص ٤٩، ٥٠).

(٢) انظر: «أسباب زيادة الإيمان» (ص ٥١ - ٥٦).

(٣) «التوضيح والبيان» (ص ٣٢).

(٤) انظر: «الوابل الصيب» (ص ٨٤) وما بعدها.

من الفوائد العظيمة التي تنال بذكر الله ﷻ ولا شك أن أعظم فوائد ذكر الله وأنفعها أنه يزيد في الإيمان ويقويه ويثبت؛ ولهذا فقد ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة في الأمر به والحث على الإكثار منه، وبيان فضله وأهميته، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [١٠] ﴿الجمعة﴾.

* وقال تعالى: ﴿وَالذِّكْرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [٣٥] ﴿الأحزاب﴾.

* وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

[الأنفال: ٢].

* وقال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [٢٨] ﴿الرعد﴾.

• وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له: جُمدان، فقال: «سيروا، هذا جمدان، سبق المُفَرَّدُونَ»، قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»^(١).

• وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأرضاها عند مليكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله»^(٢).

(١) مسلم (٢٠٦٢/٤).

(٢) رواه أحمد (١٩٥/٥)، وابن ماجه (١٢٤٥/٢)، والترمذي (٤٥٩/٥)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٣٦/٣)، والحاكم (٤٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٢/٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥/٥)، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣٩٥/٢) من طرق عن زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي

• وذكر عبد الله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى»^(١).

فإن أعرض الإنسان عن هذا كله ولم يشغل لسانه بذكر الله وَجَلَّ اشتغل لسانه بغير ذلك من الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والفحش؛ لأن العبد لا بد له أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه الأمور.

□ قال ابن القيم: «فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكراً، وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق، شغلتك بالباطل، وهو القلب، إن لم تسكنه محبة الله وَجَلَّ، سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان، إن لم تشغله بالذكر، شغلك باللغو، وهو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين، وأنزلها في إحدى المنزلتين»^(٢).

وأما أعمال الجوارح: من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وغير ذلك من الطاعات، فهي كذلك من أسباب زيادة الإيمان، فالاجتهاد في

الدرءاء مرفوعاً وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر: «وهذا يروى مسنداً من طرق جيدة» «التمهيد» (٥٧/٦) وحسن إسناده البغوي والمنذري.

(١) رواه ابن أبي شيبة (٣٠١/١٠)، و(٤٥٧/١٣)، والترمذي (٤٥٨/٥)، وابن ماجه (١٢٤٦/٢)، والحاكم (٤٩٥/١)، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وقال الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ٢٥): «صحيح الإسناد».

(٢) «الوابل الصيب» (ص ١٦٦، ١٦٧).

القيام بالطاعات التي افترضها الله على عباده، وبالقربات التي ندب عباده إليها، والإتيان بها على أحسن الوجوه وأكملها من أعظم أسباب قوة الإيمان وزيادته.

* قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَاعُونَ ۝٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١١﴾ [المؤمنون].

«فهذه الصفات الثمان، كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميته، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره».

فحضور القلب في الصلاة، وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله وما يفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها، ومن القيام والقعود، والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه.

* وقد سمي الله الصلاة إيمانًا بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣].

* وقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. فهي أكبر ناهٍ عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميته؛ لقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها، كما قال

النبي ﷺ: «والصدقة برهان»^(١) أي: على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان، وتغذيه وتنميه.

والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه، وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير ويفعلونه، ويتركون الشر قولاً وفعلًا، لا شك أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان، ويثمر الإيمان.

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم، يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة»، فيذكرون الله، ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية، فيتجدد بذلك إيمانهم.

وكذلك العفة عن الفواحش خصوصًا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته، فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان، وفي الحديث: «ولا إيمان لمن لا أمانة له»^(٢)، وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه، فانظر حاله هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية، أو أمانات الحقوق؟ وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك.

(١) جزء من حديث أخرجه مسلم (٢٠٣/١) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
 (٢) أخرجه أحمد (١٣٥/٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١/١١)، وفي «الإيمان» (ص ٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٠٨/١) «الإحسان»، والبخاري في «شرح السنة» (٧٥/١)، وقال البخاري: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني في تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة.

وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها، وأوقاتها؛ لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان، فيسقيه وينميه، ويؤتي أكله كل حين.

وشجرة الإيمان محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولاً وفعلًا فتمت هذه الأمور حيي هذا البستان وزها، وأخرج الثمار المتنوعة»^(١).

وبهذا البيان يتضح لنا شدة أثر الأعمال الصالحة في زيادة الإيمان، وأن القيام بها والإكثار منها سبب عظيم من أسباب زيادته.

□ قال شيخ الإسلام: «وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، فإذا ترك بعض المأمور وعوض عنه ببعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك»^(٢).

فالصلاة إيمان، والحج إيمان، والصدقة إيمان، والجihad إيمان، وجميع الطاعات التي أمر الله بها عباده إيمان، فإذا فعلها العبد ازداد عنده الإيمان، وكان فعله لها سبباً في زيادة إيمانه، بشرط الإخلاص والمتابعة.

□ قال الشيخ محمد العثيمين رحمته الله: «ولزيادة الإيمان أسباب منها: فعل الطاعة، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل، وجنسه، وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل

(١) «التوضيح والبيان» لابن سعدي (٣٤ - ٣٦) بتصرف يسير.

(٢) «الفتاوى» لابن تيمية (١٧٢ / ٢٧).

يكون بحسب الإخلاص والمتابعة، وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون وبعض الطاعات أؤكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم، وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته^(١).

عبودية القلب^(٢) أولى وأعظم من عبودية الجوارح، وصلاح القلب ورعاية أعماله يزيدان في إيمان العبد:

أعمال القلب هي في الحقيقة أصل الدين ورأس الأمر وأهم المطالب، بل إن الأعمال الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعمال القلبية؛ لأن الأعمال كلها يشترط في قبولها الإخلاص لله وَجَلَّ، والإخلاص عمل قلبي؛ ولهذا كانت الأعمال القلبية واجبة على كل أحد ولا يكون تركها محموداً في حال من الأحوال والناس في القيام بها على ثلاث درجات كما هم في أعمال البدن على ثلاث درجات: منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات^(٣).

ولذا لزم كل مسلم أن يبدأ بتطهير قلبه وإصلاحه والعناية به، قبل أن يعتني بإصلاح ظاهره، إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن ومتى ما أصلح المسلم قلبه بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله تعالى ولرسوله ﷺ استقامت جوارحه وصلح ظاهره، كما في

(١) «فتح رب البرية» (ص ٦٥).

(٢) انظر: «أسباب زيادة الإيمان» (ص ٤٦ - ٥٠).

(٣) «مجموع الفتاوى» (٦/١٠).

«الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «.. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(١).

فهذا الحديث فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه، فإن كان قلبه سليماً ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات جوارحه كلها، بخلاف ما إذا كان قلبه فاسداً قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس، فإن من كان كذلك فسدت حركات جوارحه كلها.

ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك، فإن كان الملك صالحاً كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسداً كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩) [الشعراء].

والقلب السليم هو: السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد منه^(٢).

□ قال شيخ الإسلام: «ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما

(١) البخاري (١/١٢٦) «فتح»، ومسلم (٣/٢٢٠).

(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص ٧١).

يريده القلب.. فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملاً قلبياً، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق»^(١).

ولهذا فإن من أعظم ما يزيد في إيمان الشخص الظاهر والباطن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه وعمّارته بمحبة الله وَعَزَّ وَجَلَّ ومحبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال.

□ قال ابن رجب: «.. فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له، ولو كان في السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معاً حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسد، وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب»^(٢).

• وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحب الله وأبغض الله وأعطى

(١) «الفتاوى» (١٨٧/٧).

(٢) «جامع العلوم والحكم» (ص ٧١)، وانظر «الوابل الصيب» لابن القيم (ص ١٢).

لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان»^(١).

«ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنًا وظاهرًا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريد، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريد، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكره وإن لم يتيقن ذلك»^(٢).

فمتى ما صلحت القلوب بالإيمان والصدق والإخلاص والمحبة ولم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جميع الجوارح فلم تتحرك إلا لله **وَجَلَّ** وبما فيه مرضاته.

والقلب لا يخلو بحال من الفكر إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوسوس والأمانى الباطلة والمقدرات المفروضة، وجماع إصلاح القلب أن تشغله بالفكر بما فيه صلاحه وفلاحه المحقق، ففي باب العلوم والتصورات تشغله بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه. وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم تشغله بإرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته^(٣).

(١) رواه أبو داود (٢٢٠/٤)، والطبراني في «الكبير» برقم (٧٧٣٧) وابن بطة في «الإبانة» (٢/٦٥٨)، وغيرهم وصححه الألباني، انظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٥٧/١).

(٢) «جامع العلوم والحكم» (ص ٧٢).

(٣) «الفوائد» لابن القيم (ص ٣١٠، ٣١١).

تكثر الشواهد النافعة في القلب لزيادة الإيمان:

وإن أعظم عون للعبد على ذلك هو تكثير الشواهد النافعة في القلب؛ لتقوى صلته بالله؛ ولأن الأعمال الصالحة إنما تكون بحسب قيام هذه الشواهد في القلب وكثرتها.

□ قال ابن القيم رحمته الله: «ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يعلم بها حقيقة الأمر: «فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة، أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها، وقلة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها، وسرعة انقضائها.. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها، ترحل قلبه عنها، وسافر في طلب الدار الآخرة، وحيث يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وأنها هي الحيوان حقاً، فأهلها لا يرتحلون منها، ولا يظعنون عنها بل هي دار القرار، ومحط الرحال ومنتهى السير.. ثم يقوم بقلبه شاهد من النار، وتوقدها واضطرامها، وبعد قعرها، وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه، زرق العيون، والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع، وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاً.. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، وكس ثياب الخوف والحذر.. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات، فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة، وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها.

فيقوم به بعد ذلك شاهد الجنة، وما أعد الله لأهلها فيها، مما لا عين

رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فضلاً عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل، الكفيل بأعلى أنواع اللذة، من المطاعم والمشارب والملابس والصور، والبهجة والسرور.

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم بحذايره فيها، تربتها المسك، وحصباؤها الدر، وبنائوها لبن الذهب الفضة، وقصب كاللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنشور، وفاكهتهم دائمة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون.

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيد، والنظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه بلا واسطة.. فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهاها فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالاً..»^(١).

فإذا قامت مثل هذه الشواهد في قلب العبد وأعمل فكره فيها، كانت أعظم عون له على تطهير قلبه وتنزيهه من الأوصاف المذمومة

والإرادات السافلة، وعلى تخليته وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه، وكانت أعظم باعث له على العبادة والمحبة والخشية والإنابة والافتقار إلى الله تعالى.

والمقصود أن أعظم باعث للإيمان، وأنفع مقوياته وأهم أسباب زيادته ونمائه هو إصلاح القلب بالإيمان وبالحب لله ورسوله ولما يحبه الله ورسوله ﷺ، وتطهيره مما يخالف هذا ويناقضه، والله الموفق.

(٩) الدعوة إلى الله تعالى:

أما الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح للمسلمين فإن ذلكم من دواعي الإيمان وأسبابه، وبه يكمل العبد نفسه، ويكمل غيره، كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر، إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكمّل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، والصبر على ذلك كله، وبهما يكمل غيره.

وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده، من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة، وقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه.

□ قال شيخ الإسلام: «وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبد، وتارة من غيره، مثل من يقيض له من يدعو إلى الإيمان، ومن يأمره

بالخير، وينهاه عن الشر، ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه وما يعتبره وينزل به ويتعظ به، وغير ذلك من الأسباب»^(١).

وأيضاً فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق، وصبر على ذلك لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله، ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان، وقوة التوكل فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل].

وأيضاً فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه»^(٢).

• قال النبي ﷺ: «نَضَرَ اللَّهُ امرءًا سمع منا حديثًا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»^(٣). وأن يشارك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

«فإذا سعى العبد في إحياء الشريعة وجعلها غضة طرية أحيا الله وعجزاً له شجرة الإيمان في قلبه، والكتاب والسنة هما الروح فلا حياة بدونهما، وهما النور فلا هداية في غيرهما»^(٤).

(١) «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٥٠).

(٢) «التوضيح والبيان» لابن سعدي (ص ٣٦، ٣٧).

(٣) رواه أحمد (١٨٣/٥)، والترمذي (١٠/ ١٢٥، ١٢٦) أبواب العلم، وابن ماجه

(٢٣١) المقدمة، وابن حبان رقم (٦٧)، رقم (٦٨٠) من الإحسان، والدارمي

(٧٥/١) وللحديث طرق وروايات كثيرة وصححه الألباني وأورده السيوطي في

«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» رقم (٢٥).

(٤) «شجرة الإيمان» للشيخ أحمد فريد (ص ٥٤).

(١٠) مجالسة أهل الخير وملازمتهم:

أما مجالسة أهل الخير وملازمتهم ومرافقتهم والحرص على الاستفادة منهم، فهو سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان، لما يكون في تلك المجالس من التذكير بالله والتخويف منه سبحانه ومن عذابه والترغيب والترهيب وغير ذلك من الأمور التي هي من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٥) [الذاريات].

* وقال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (١) سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَنْجِبَهَا الْأَشْفَى (١١) [الأعلى].

فهذا يدل على أن أصحاب القلوب المؤمنة تستفيد من التذكير وتستفيد من مجالس الذكر أعظم الاستفادة، ويحدث لهم ذلك نشاطاً وهمة، ويوجب لهم الانتفاع والارتفاع، بخلاف مجالس اللهو والغفلة فإنها من أعظم أسباب نقص الإيمان وضمحلالة.

□ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه»، ثم قال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء: «قاتل الله الشاعر حين يقول:

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي (١)

□ وقال الأصمعي عن هذا البيت: «لم أرى بيتاً أشبه بالسنة منه» (٢).

□ وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اعتبروا الناس

(١) «العزلة» للخطابي (ص ٥٩)، و«الإبانة» لابن بطة (٢/ ٤٣٩).

(٢) «الإبانة» لابن بطة (٢/ ٤٤٠).

بأخذانهم، فإن المرء لا يخادن إلّا من يعجبه».

□ وعن الأعمش قال: «كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس».

□ وقال سفيان: «ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب».

□ وقال قتادة: «إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلّا مثله وشكله فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم».

□ وقال الفضيل: «ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء»^(١).

(١١) تطهير العبد قلبه من الأخلاق الدنيئة والصفات المذمومة، وتطهير جوارحه مما ينافي الإيمان وبيضاده:

□ قال الأستاذ سليم الهلالي: «إن الشجرة الطيبة لا بد أن يخالطها نبت غريب ليس من جنسها، فإن تعاهدتها صاحبها ونقاها وقلعه كمل الغرس والزرع واستغلظ واستوى على سوقه وكان أوفر لثمره وأطيب وأزكى، وإن تركه أو شك أن يغلب على الغراس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة لا طعم لها بحسب كثرتة وقلته، ولذلك فالمؤمن دائماً سعيه في أمرين:

الأول: سقي هذه الشجرة لتبقى وتدوم.

الآخر: تنقية هذه الشجرة لتكتمل وتتم.

وحينئذ يجد حلاوة الإيمان، ودونك البيان.

(١) «الإبانة» لابن بطة (٢/٤٣٩، ٤٥٢، ٤٦٧، ٤٨٠، ٤٨١).

• قال ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً».

• وقال ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»^(١) اهـ.

فعلى العبد أن يتباعد عن الشبهات والشهوات المحرمة، وأن يطهر قلبه وجوارحه مما ينافي الإيمان، وذلك بتطيب قلبه وجوارحه حتى تترعرع شجرة الإيمان في قلبه، ولا يشاركها في أرض قلبه من الدغل ما يضعفها. فعلى المرء أن يُعوّد نفسه ويوطنها على مقاومة جميع ما من شأنه إنقاص الإيمان، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات المضعفة لإرادات الإيمان التي أصلها الرغبة في الخير ومحبه، والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء، فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات، وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه»^(٢).

(١) «حلاوة الإيمان» لسليم الهلالي (ص ١٠، ١١) - دار ابن الجوزي.

(٢) «التوضيح والبيان» لابن سعدي (ص ٣٧).

عالي الهمّة يضع نُصْبَ عَيْنِيهِ وَيُصْغِي سَمْعَهُ لِنِدَائَاتِ الرَّحْمَنِ لِأَهْلِ
الإِيمَانِ:

نداء الله لك بإيمانك شرفٌ لك وأي شرف، وإلا فمَنْ أَنْتَ حتّى
يناديك رب العالمين؟»^(١).

* قال الله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خير وصية من رب البرية
 لعباده المؤمنين، المؤمن الناصح لنفسه يضع نصب عينيه ويُصْغِي سَمْعَهُ
 لهذه النداية^(٢) فهي خير يُؤمر به أو شر يُنهى عنه، وهي خير وسيلة
 لاستكمال العبد للإيمان، فمتى حرص على العمل بأوامرها والبعد عن
 منهياتها كان من الإيمان في الذروة السامقة، والمكانة العالية التي ترنو
 إليها أعين السَّابِقِينَ إلى الفوز برضى رب العالمين.. ونحن نذكرها هنا
 لأنها من صميم علو الهمّة، وهي تسعون نداءً وردت في كتاب الله تعالى،
 قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله تعالى يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا﴾ فأعرها سمعك؛ فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، أو بشرى
 يزفها أو خطر يحذر منه».

النداء الأول:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَفُؤُولَا أَنْظَرْنَا
 وَأَسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة].

(١) «نداءات الرحمن لأهل الإيمان» للشيخ أبي بكر جابر الجزائري (ص ٩)-

الناشر مكتبة العلوم والحكم.

(٢) النادية: الدعوة الواحدة والنداء الواحد «لسان العرب» (٣١٣/١٥).

النداء الثاني:

* وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٣) [البقرة].

النداء الثالث:

* وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) [البقرة].

النداء الرابع:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأُلْبِغْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٨) [البقرة].

النداء الخامس:

* وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣) [البقرة].

النداء السادس:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (٢٠٨) [البقرة].

النداء السابع:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢٥٤) [البقرة].

النداء الثامن:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوءَ صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٦﴾﴾ [البقرة].

النداء التاسع:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾﴾ [البقرة].

النداء العاشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾﴾ [البقرة].

النداء الحادي عشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رِزْوَنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾ [البقرة].

النداء الثاني عشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾﴾ [آل عمران].

النداء الثالث عشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل عمران].

النداء الرابع عشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [آل عمران].

النداء الخامس عشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾﴾ [آل عمران].

النداء السادس عشر:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤١﴾﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾﴾ [آل عمران].

النداء السابع عشر:

* قال تعالى: ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾﴾ [آل عمران].
وفيه حرمة التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم وسلوكهم.

النداء الثامن عشر:

* قال تعالى: ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾ [آل عمران].
وفيه الأمر بالصبر بالصبر والمصابرة والرباط والتقوى رجاء الفلاح.

النداء التاسع عشر:

وفيه تحريم إرث النساء ومنعهن حتى يُسَلَّمْنَ مَا أَخَذْنَ مِنَ الْمَهْرِ.
* قال تعالى: ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ دَهِبًا بِعْضَ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾﴾ [النساء].

النداء العشرون:

* قال تعالى: ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾﴾ [النساء].

وفيه حرمة أكل أموال المؤمنين بالباطل، وحرمة قتل النفس بغير حق.

النداء الحادي والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْسَمُ الْنِسَاءُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾ [النساء].

وفيه: حرمة الصلاة حال السكر، وحرمة الصلاة والمكث في المسجد حال الجنابة، ومشروعية التيمم.

النداء الثاني والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾ [النساء].

وفيه وجوب طاعة الله وطاعة الرسول ﷺ، وأولي الأمر من المؤمنين، ورد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

النداء الثالث والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾﴾ [النساء].

وفيه وجوب أخذ الحذر من العدو، والتصرف بحكمة حال الحرب واشتداد القتال.

النداء الرابع والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ

اللُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ [النساء].

وفيه وجوب الثبوت والتبيين في الأمور التي يترتب على الخطأ فيها ضررٌ بالغ وعظيم.

النداء الخامس والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرِضْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾﴾ [النساء].

وفيه وجوب العدل في الشهادة وحرمة اتباع الهوى المانع من العدل فيها.

النداء السادس والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ مَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء].

وفيه وجوب الثبات على الإيمان وتقويته، والتحذير من ضده وهو الكفر.

النداء السابع والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُوا أَن يَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾﴾ [النساء].

وفيه حرمة موالاة الكافرين من دون المؤمنين

النداء الثامن والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾﴾

[المائدة].

وفيه: وجوب الوفاء بالعهود، والمِنَّة بِحِلْيَةِ بهيمة الأنعام إِلَّا مَا
استثنى منها.

النداء التاسع والعشرون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْفَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة].

وفيه: تحريم استحلال شعائر الله إِلَّا مَا نُسِخَ منها، وإباحة الصيد بعد
التحلل، ووجوب التعاون على البر والتقوى، وحرمة التعاون على الإثم
والعدوان.

النداء الثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٦]

وفيه: وجوب الوضوء وبيان كيفية، ووجوب الغسل من الجنابة، وبيان نواقض الوضوء، وكيفية التيمم.

النداء الحادي والثلاثون:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]

وفيه: وجوب العدل في الحكم والشهادة، وحرمة ترك العدل من أجل البغض، والأمر بتقوى الله وَعَزَّ وَجَلَّ.

النداء الثاني والثلاثون:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ اٰن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ١١]

وفيه: الأمر بذكر النعم لشكرها، وتقوى الله وَعَزَّ وَجَلَّ، والتوكل عليه سبحانه وتعالى.

النداء الثالث والثلاثون:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ءَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٢٥]

وفيه الأمر بتقوى الله وَعَزَّ وَجَلَّ، وطلب الوسيلة إلى الله تعالى، والجهاد في سبيله وَعَزَّ وَجَلَّ.

النداء الرابع والثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ [المائدة].
وفيه حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، والتحذير من ذلك.

النداء الخامس والثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ [المائدة].
وفيه: التحذير من الردة عن الإسلام، وبيان صفات المؤمنين الصادقين.

النداء السادس والثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعَابًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾﴾ [المائدة].
وفيه: حرمة ولاية من يتخذ دين الله هزواً ولعاباً من أهل الكتاب وغيرهم.

النداء السابع والثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [المائدة].

وفيه: حرمة تحريم ما أحل الله من الطيبات، وحرمة الاعتداء في الدين.

النداء الثامن والثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٠) [المائدة].
وفيه: تحريمُ الخمرِ والميسرِ والأنصابِ والأزلامِ.

النداء التاسع والثلاثون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٤) [المائدة].

وفيه ابتلاء الله تعالى عباده المُحرِّمين بالحج والعمرة بظهور الصيد وسهولة صيده.

النداء الأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّذُوقِ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَن عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (١٥) [المائدة].

وفيه حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامداً وهو مُحَرَّم.

النداء الحادي والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن بُدِّلَ لَكُم سُوْرَةٌ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ بُدِّلَ لَكُم عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (١١) [المائدة].

وفيه النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة تدعو إليه، والتحذير من ذلك.

النداء الثاني والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المائدة].
وفيه: الأمر بإصلاح النفس وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح، وإعلام من فعل ذلك بأنه لا يضره من ضلَّ من الناس.

النداء الثالث والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّ مِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٦﴾﴾ [المائدة].

وفيه: وجوب الإشهاد على الوصية.

النداء الرابع والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدُ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾﴾ [الأنفال].

وفيه: حرمة الفرار من صفوف القتال في سبيل الله وأنه من الكبائر الموجبة لغضب الله وعذابه.

النداء الخامس والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾﴾
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأنفال].

وفيه: وجوب طاعة الله والرسول ﷺ، وحرمة معصية الله ورسوله، وحرمة التشبه بالمنافقين.

النداء السادس والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنفال].

وفيه: وجوب الاستجابة لنداء الله والرسول ﷺ إذا أمرا أو نهيا أو بشرا أو أنذرا، ووجوب اتقاء الفتن بما تنقئ به.

النداء السابع والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخَوْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوْنُوا أَمَنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ [الأنفال].

وفيه: حرمة خيانة الله والرسول ﷺ، وخيانة الأمانات، والتحذير من فتنة المال والولد.

النداء الثامن والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٩) [الأنفال].
وفيه: الترغيب في تقوى الله عَزَّوَجَلَّ، وبيان ثمارها العاجلة والآجلة.

النداء التاسع والأربعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُيِّمْتُمْ فِي شَأْنٍ فَاثْبِتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧)﴾ [الأنفال].

وفيه: عوامل النصر في الجهاد وهي طاعة الله والرسول، وعدم النزاع، ولزوم الصبر، والإخلاص لله.

النداء الخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَؤَلِيكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ (٢٣) [التوبة].

وفيه: حرمة اتخاذ الأقارب أولياء إن هم استحبوا الكفر على الإيمان.

النداء الحادي والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٨) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

يَا اللَّهُ وَلَا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣١﴾ [التوبة].

وفيه: حرمة دخول المشركين الحرمَين الشريفين، ووجوب منعهم من ذلك، ووجوب قتال أهل الكتاب حتى يُعْطُوا الجزية.

النداء الثاني والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [التوبة].

وفيه: حرمة أكل أموال الناس بالباطل والوعيد الشديد لمن يكثر الذهب والفضة ولا يُخْرِج زكاتها.

النداء الثالث والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُم إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾﴾ إِلَّا أَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾ [التوبة].

وفيه: وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام إلى ذلك، وحرمة القعود عنه.

النداء الرابع والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

﴿١١٩﴾ [التوبة].

وفيه: الأمر بتقوى الله عَزَّ وَجَلَّ والصدق في النية والقول والعمل.

النداء الخامس والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِيلُوا الَّذِينَ يَكُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غُلَظَةً ءَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ [التوبة].

وفيه: وجوب قتال الكفار لإدخالهم في الإسلام ليسلموا ويسعدوا.

النداء السادس والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

جِهَادِهِ ءَهُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قَلِيلَةٌ أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ ءَهُوَ

سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَءَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ءَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ [التوبة].

وفيه: الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهد ولزوم الإسلام

والاعتصام به.

النداء السابع والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا

مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ [النور].

وفيه: النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وبيان حال المتبع لها، وامتنان الله على المؤمنين بوقايتهم من الشيطان.

النداء الثامن والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ [النور].

وفيه: وجوب الاستئذان على من يُراد الدخول عليه في بيته.

النداء التاسع والخمسون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَ لَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهَا طَوْفُوتٌ عَلَيْكُمْ بِغَضَبِكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾ [النور].

وفيه: مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت ثلاثة أوقات، ووجوب استئذان الطفل إذا بلغ الحلم.

النداء الستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١﴾﴾ [الأحزاب].

وفيه: وجوبُ ذكرِ النعم وشكرها وبيان موجب الذكر والشكر.

النداء الحادي والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣﴾ [الأحزاب].

وفيه: الأمر بكثرة ذكر الله، وتسبيحه بكرة وعشيًا، وبيان ثواب ذلك من الله عَزَّ وَجَلَّ.

النداء الثاني والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٤٩﴾ [الأحزاب].

وفيه: سقوطُ العِدَّة عن المطلقة قبل المسيس، ووجوب المتعة لها إن لم يُسمَّ لها مهر.

النداء الثالث والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ لَهُ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِي مِّنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مَنِ الْحَقُّ وَإِذَا سَأَلَ لَتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝٥٣﴾ [الأحزاب].

وفيه: وجوب الأدب مع رسول الله ﷺ، وحرمة أذيته بأدنى أذى،

وحرمة نكاح نسائه من بعده ﷺ.

النداء الرابع والستون:

* قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب).

وفيه: وجوب الصلاة والسلام على النبي ﷺ.

النداء الخامس والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا﴾ (الأحزاب).

وفيه: حرمة أذية رسول الله ﷺ وحرمة التشبه باليهود في أذية موسى عليه السلام.

النداء السادس والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب).

وفيه: وجوب تقوى الله ﷻ، ووجوب القول السديد.

النداء السابع والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن نُّنَصِّرُكَ اللَّهُ يُنَصِّرْكَ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكَ﴾ (محمد).

وفيه: وجوب نصرة الله وما تُثمره من نصرة لعباده المؤمنين.

النداء الثامن والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد).

وفيه: وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، والتحذير من إبطال الأعمال الصالحة.

النداء التاسع والستون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) [الحجرات].

وفيه: حُرمة تقديم الرأي على الكتاب والسنة، ووجوب تقوى الله ﷻ.

النداء السبعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٢) [الحجرات].

وفيه: وجوب الأدب مع رسول الله ﷺ حتى لا يبطل العمل فيهلك.

النداء الحادي والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (٣) وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَٰكِنَ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٤) [الحجرات].

وفيه: وجوب التثبت في الحكم قولاً أو فعلاً، وبيان أفضلية الصحابة

عليهم السلام.

النداء الثاني والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَمِيَ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ [الحجرات].

وفيه: حرمة السُّخْرية من المؤمن، وحرمة التنازع بالألقاب السيئة.

النداء الثالث والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ [الحجرات].

وفيه: وجوب اجتناب كثير من الظن، وحرمة التجسس والغيبة،

ووجوب تقوى الله وَجَلَّ.

النداء الرابع والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ
مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ ثَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ [الحديد].

[الحديد].

وفيه: وجوب تقوى الله والإيمان برسول الله ﷺ، وبيان الجزاء على

ذلك.

النداء الخامس والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ
وَمَعْصِيَةِ الرُّسُولِ وَتَنَجَّجُوا بِالْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١﴾ [المجادلة].

وفيه: حرمة التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والإذن في

التناجي بالبرِّ والتقوى.

النداء السادس والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١١) [المجادلة].

وفيها: وجوب التَّفَسُّحِ في المجالس إذا أُمِرَ المؤمن بذلك، ووجوب القيام من المجلس إذا أُمِرَ كذلك، وذلك لصالح الدعوة.

النداء السابع والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢) ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٣) [المجادلة].

وفيه: بيان حكم مناجاة الرسول ﷺ وتقديم صدقة قبلها ونسخ ذلك تخفيفاً، ووجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ﷺ.

النداء الثامن والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَوَّاهُ اللَّهُ فَأَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١٥) [الحشر].

وفيه: وجوب تقوى الله ﷻ والتزود للآخرة، ووجوب ذكر الله، وحرمة نسيانه لما يُفْضِي إليه من الخسران والحرمان.

النداء التاسع والسبعون:

* قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ

بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ [الممتحنة].

وفيه: حُرْمَةُ اتِّخَاذِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ يُوَادُّونَ وَيَنْصُرُونَ، وَأَنْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ طَرِيقَ الرِّشَادِ وَالْكَمَالِ.

النِّدَاءُ الثَّمَانُونَ:

* قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ^ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ط وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَابَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ [الممتحنة].

وفيه: بَيَانُ حُكْمِ الْمُهَاجِرَاتِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ، وَكَيْفِيَّةُ مُعَامَلَتِهِنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ.

النِّدَاءُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ:

* قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾ [الممتحنة].

وفيه: حُرْمَةُ مُوَالَاةِ الْيَهُودِ الضَّالِّينَ.

النِّدَاءُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ:

* قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرصُوضٍ ﴿٤﴾ [الصف].

وفيه: لَوْمُ الله لمن يقول ولا يفعل وأن ذلك من موجبات المقت من الله للعبد، وفيه بيانُ حُبِّ الله تعالى للمجاهدين في سبيله الثابتين في ميدان الجهاد.

النداء الثالث والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَى تَحَرُّفٍ تُخِجُكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ۝١٠ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٢﴾ [الصف].

وفيه: عرض سلعة الرحمن والتجارة مع الله وبيان ثمنها وهو الإيمان والجهاد في سبيل الله.

النداء الرابع والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝١٤﴾ [الصف].

وفيه: وجوبُ نُصْرَةِ دين الله وأهله تأسيساً بمن دعوا إلى ذلك فأجابوا، ففازوا بالنصر والغلبة.

النداء الخامس والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٦ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٧﴾ [الجمعة].

وفيه: وجوب صلاة الجمعة إذا نُودي لها، وحرمة البيع والشراء وسائر الأعمال بعد النداء.

النداء السادس والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ①﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ②﴾ [المنافقون].

وفيه: حُرمة الانشغال بالمال والولد عن عبادة الله تعالى، ووجوب الزكاة والترغيب في الصدقات، والتحذير من فجاءة الموت قبل التوبة.

النداء السابع والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ③﴾ [التغابن].

وفيه: التحذير من فتنة المال والزوجة والولد، وبيان فضل العفو والصفح والغفران.

النداء الثامن والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَبِئْسَ مَا تَعْمَلُ الْجُلُودُ لِلَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ④﴾ فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ

بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ [الطلاق].
وهذا «وإن كان موجهاً للنبي ﷺ فهو لأُمَّته ﷺ، وإنما بُدئ برسول الله ﷺ لشرفه وعلو مقامه، حتى يسهل على المؤمنين تطبيق الأحكام التي تضمّنھا النداء» (١).

النداء التاسع والثمانون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم].

وفيه وجوب وقاية النفس والأهل من النار بالإيمان بالله والعلم والأدب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «علموهم وأدّبوهم».

النداء التسعون:

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحريم].

وفيه: وجوب التوبة النصوح من كل ذنب على الفور رجاء مغفرة الذنوب ودخول الجنة دار الطيبين وجائزة رب العالمين لعباده الصالحين المؤمنين.

الصحابة رضي الله عنهم أوتوا الإيمان قبل القرآن:

□ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد لبّنا بركة من دهرٍ وأحدنا ليؤتى

(١) «نداءات الرحمن لأهل الإيمان» (ص ٢٤٠).

الإيمان قبل القرآن تنزلُ السورةُ على مُحَمَّدٍ ﷺ فتتعلَّمُ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقفَ عنده منها، كما يتعلَّمُ أحدكم السُّورةَ. ولقد رأيتُ رجالاً يُؤْتَى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرفُ حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقفَ عنده منه ويثره نثر الدقل^(١)»^(٢).

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾:

«لأن الله سبحانه يعلم أثر نداء الإيمان في القلوب الصافية المؤمنة، والفطر السليمة المستقيمة، والنفوس المطمئنة البصيرة، كان ينادي المؤمنين بندااء الإيمان، ويصفهم بصفة الإيمان.. ولهذا كان غالب أسلوب القرآن في مخاطبة المؤمنين أن يخاطبهم من خلال الإيمان، بحيث يستجيش الإيمان في قلوبهم، ويطلق أشواقه من حولهم، ويلقي ظلاله عليهم.. وكان غالباً ما يمهد للأوامر والتكاليف والتشريعات بهذا التمهيد الإيماني، ويجعلهم يعيشون هذه المعاني والإيحاءات والظلال، ثم يلقي إليهم بالتكاليف، فيكونون مهيين تماماً لها، ومستعدين للالتزام بها..»

وقد بلغت النداءات بـ ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في القرآن الكريم تسعة وثمانون نداءً، وكلها أعقبها أوامر أو منهيات، أو إرشادات وتوجيهات..

(١) نثر الدقل: هو رديء التمر ويابسُه وما ليس له اسم خاص، فتراه ليُبسِه ورددائه لا يجتمع ويكون منشوراً.

(٢) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرک» (١/ ٣٥) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي، وابن منده في كتاب «الإيمان» (١/ ٣٦٩) واللفظ له.

والملفت للنظر أن هذا النداء ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ لم يرد في أية سورة مكية، بل اقتصر وروده على سور مدنية -هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب ومحمد والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والتحريم.

وهذا الأمر له أبعاد تربوية وتوجيهية، ويشير إلى طريقة القرآن الفريدة في التربية والتشريع وإعطاء الأوامر والتكاليف.. إنه يبدأ بالإيمان حتى إذا نما في القلوب وأنار للكيان.. وعاش صاحبه في ظلاله، نادى هذا المؤمن بنداء الإيمان الحبيب المجاب، ثم أصدر الأمر وأعطى التوجيه، وعندها يكون المؤمن مستجيباً مليئاً منفذاً مطيعاً..

إن نداء الإيمان في القرآن -بعد غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين وقطفهم من ثمارها وتذوقهم لحلاوتها- هو السر في نجاح القرآن في تشريعاته وتكاليفه، وفي إضفاء الصبغة الإيمانية عليها، وفي إكسابها تقديراً واحتراماً والتزاماً وطاعة في نفوس المؤمنين..

فَمَا هِيَ إِلَّا لَحْظَةٌ يَصْدُرُ فِيهَا الْأَمْرُ الرَّبَّانِيُّ لِلْمُؤْمِنِينَ -بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ كَلَامٍ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- حَتَّى يَكُونُوا مُنْفِذِينَ مُلتزمين..

* مَا إِنْ سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ١٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ١١ [المائدة]. مَا إِنْ سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ نِدَاءَ الْإِيمَانِ فِي

هذا النص حتى التزموه وتركوا الخمر فورًا ونطقوا بألستهم وكل
كيانهم: «انتهينا ربنا انتهينا».

* يخاطب الله المؤمنين بأعذب خطاب، ويصفهم بأحب صفة،
ويناديهم بأندى نداء، إنه خطاب الإيمان ووصف الإيمان ونداء الإيمان؛
لأن الله يعلم الارتباط الوثيق بين الفطرة المؤمنة السوية وبين الإيمان،
يعلم أنها لا تسمع إلا لندائه، ولا تستجيب إلا لصوته، ولا تتأثر إلا به!
وسبحان الله العالم بالنفوس والقلوب الخبير بخفاياها.. ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٤) [الملك].

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتفاعلون ويتجاوبون مع نداء
الإيمان ويلتزمون بما يعقبه من توجيهات وتشريعات، ويتلقونها للتنفيذ
والتطبيق العملي الحي..

وهكذا كان الصالحون مع القرآن، ونداء الإيمان في القرآن، يقفون
طويلاً أمام الآيات التي تتضمن ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يتلونها ليس
بألستهم لكن بكل كيانهم، ويسمعونها ليس بأذانهم لكن بكل كيانهم،
ويتلقونها بكل شعورهم، وانفعالهم، ويلتزمون بما توحى به وتشير إليه..
كان شعارهم مع نداء الإيمان في القرآن ما بينه موجهوهم: «إذا سمعت:
يا أيها الذين آمنوا فأزعها، سمعك وافتح لها قلبك؛ لأن ما بعدها إما أمر
تلتزمه، وإما نهى تتركه، وإما توجيه تأخذ به..».

* إن المنادي بنداء الإيمان هو الداعية إلى الخير والنور والحياة، هو
الذي يبشر بالحياة الكريمة اللائقة المتمثلة في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وإن المنادي بنداء الكفر هو الداعية إلى الشر والفساد والنار والعذاب، وهو الحري ألا تسمعه الأذان ولا تستجيب له القلوب ولا تقترب منه النفوس كان الناس يعون ويدركون هذه الحقيقة، ويا ويح الساذجين المغفلين الذين يصدون عن نداء الإيمان ويستجيون لنداء الشيطان..

والقرآن الكريم يبين الفرق الواضح بين النداءين، والبؤن الشاسع بين الدعوتين، والمصير المختلف لكل من الرايتين.. يبين هذا من خلال قصة مؤمن آل فرعون عليه السلام..

* دعا فرعونُ قومَه لاتباعه، وقال لهم: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٢٩) [غافر].

* ودعا هذا الرجلُ المؤمنُ لاتباعه هو: ﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومَ رَبِّيُفِئْ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٣٨) [غافر].

* ووقف هذا المؤمن الداعية المنادي بنداء الإيمان يبين للمخدوعين والسذج الفرق بين ندائه ونداء فرعون، ودعوته ودعوة فرعون، ومصير من استجاب له ومصير من استجاب لفرعون.. ﴿وَيَقُومُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ (٤١) ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَرِ﴾ (٤٢) ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَبْنِ السُّرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (٤٣) [غافر].

نداء الإيمان:

نداء الإيمان نداء محبب إلى قلوب المؤمنين، يسمعون به بكل كيانه

ويستجيبون له في حياتهم.. والمنادي للإيمان يحمل أعظم رسالة، ويؤدي أفضل وظيفة، ويرسل أطيب نداء..

* ولهذا ورد في القرآن آية عجيبة تبين فضيلة نداء الإيمان، وفضل من ينادي به وله، وفضل من يستجيب له، وثمرة هذه الاستجابة ونتيجة هذه الطاعة. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١١٣].

المؤمن كم يأنس بمن يناديه للإيمان، وكم يسر بمن يدعو له للإيمان، وكم يحب من يرغبه في الإيمان.. وتتمثل هذه الأمور عنده في الاستجابة الفورية لهذا المنادي، مع الدعاء له بخير الدعاء..

إن المنادي للإيمان حري بأن يُسمع لندائه، وأن يُستجاب له، وأن يُحب ويُطاع، لا لذاته ولا لشخصه ولا لثقافته.. بل لما يدعو له ويؤمن به ويؤديه.. إنه داع يدعو إلى الله، ويدل الناس على طريق الله، ويقودهم إلى جنة الله، ومن الذي يرفض هذا العطاء الجزيل؟

* إن الجن المؤمنين توجهوا لقومهم ينادونهم بنداء الإيمان، ويدعونهم إلى الله، وقد سجل القرآن الكريم دعوتهم بقوله: ﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ﴾ (٢١) وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٢) [الأحقاف].

نداء الإيمان هو الأثير لدى القلوب والمتجاوب مع النفوس، المتفاعل مع الفطرة.. إن الله يعلم أن المسلمين لن يسمعوا إلا لنداء

الإيمان، ولن ينقادوا إلّا إليه، ولن يصلحوا إلّا به.. وهذا ما حدث في التاريخ الإسلامي عملياً، نودي المؤمنون بنداء الإيمان فأمنوا واستجابوا وصلحوا وأصلحوا، وغيروا التاريخ والعالم.. ثم استحوذت على المسلمين الشياطين واجتالتهم إلى الفساد والضلال والضياع.. فذلوا وهانوا وتقهقروا..

* وإن المتحقق البصير في كثير من النداءات المتكررة الكثيرة المرتفعة في سماء الأمة في هذا العصر، يراها نداءات للضلال والضياع والنار، ويرى أصحابها «دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، كما وصفهم رسول الله ﷺ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كما روى ذلك البخاري ومسلم - ويرى هؤلاء جنوداً للشياطين، تحولوا بتلك النداءات إلى أئمة يدعون إلى النار ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْفَسَادِ وَبِئْسَ الْفِتْنَةُ﴾ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَا فِي يَوْمٍ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ [القصص].

إننا على يقين جازم أن المسلمين في هذا الزمان لن يستجيبوا إلّا لنداء الإيمان، ولن يصلحوا إلّا به، ولن يتفاعلوا إلّا معه.. وعلى يقين أن كل النداءات والدعوات الجاهلية الشيطانية ستختفي وتلاشى وتزول، وأن نداء الإيمان سيعلو ويرتفع ويقوى ويشدد..

* ألا بارك الله في الحناجر المؤمنة التي تطلق نداء الإيمان، والأصوات المباركة التي ترتفع بنداء الإيمان، والآذان الواعية التي تسمع نداء الإيمان، والقلوب الحية التي تتفاعل بنداء الإيمان، والحياة الكريمة التي تزكو وتطهر بنداء الإيمان.. وصدق الله العظيم حيث يقول:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت].

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران] (١).

عالي الهمة له النصيب الوافر من «نور الإيمان» :

الإيمان نور مشرق مضيء، وللإيمان نور منير بديع، يشرق هذا النور في قلب المؤمن أولاً فيضيء جوانحه ويزينها، ثم يشرق هذا النور على حياة المؤمن فتكون هادية سعيدة هائلة ميسرة..

يشرق هذا النور الإيمان ي على الدنيا فيضيئها، وعلى الحياة فيصلحها، وعلى الظلام فيبدده، وعلى الشياطين فيكشفهم، وعلى الأعداء فيفضحهم.. وهذا النور ينير للمؤمن حياته، وينير له قبره، وينير له طريقه إلى يوم القيامة، ويسعى بين يديه عند مروره على الصراط، فيجتازه بتوفيق من الله ورحمته..

وقد تضافرت الآيات على إقرار هذه الحقيقة، وقررتها بجلاء وصفاء، ليدركها المؤمن ويتعامل معها ويعيها.. الإيمان نور، والإسلام نور، والقرآن نور، والهدى نور، والعمل الصالح نور، والطاعة نور، والطمأنينة نور.. وكل هذه الأمور المباركة نور على نور.. فالمؤمن يعيش في النور، ويتقلب في النور، ويسعى ويتحرك في النور، ويواجه ويجاهد في النور.. ويكون في قبره في النور، ويوم القيامة في النور..

(١) انظر: «في ظلال الإيمان» (ص ١٨٨ - ١٩٣).

وفي المقابل الكافر والمنافق والظالم والفاسق والعاصي يعيشون في الظلمات، ويتحركون من خلالها، وتحيط بهم من كل جانب، وتلفهم في كل لحظة من حياتهم، قلوبهم ظلام، وكيانهم ظلام، وحياتهم ظلام، ودنياهم ظلام، وموتهم ظلام، وقبرهم ظلام، وآخرتهم ظلام، ووجوههم هناك مسودة كأنما أغشيت قطعاً من الليل مظلمًا..

* قال تعالى في بيان الفريقين: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة].

* وقال الله عن هذا النور في سورة النور: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْكَوٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [٢٥] ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُدْخِلُونَهَا يُدْخِلُونَهَا إِلَى سَعْيِهِمْ وَهُمْ فِيهَا يُنَاصِرُكُمْ وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ وَالْأَصَالُ﴾ [٢٦] ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَهُمْ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [٢٧] [النور].

فهذا هو مثل نور الله، وهذه هي القلوب التي استنارت بنور الله، وهذه هي البقاع التي أضاءت بنور الله، وهذه هي الآثار العملية السلوكية لمن عاش في نور الله..

* أما ظلمات الكافر في حياته ونفسه وعلمه فيقدمها القرآن في هذه الصورة العجيبة ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ

نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴿١٠﴾ [النور].

إنها صورة تعرض حقيقة، لا تخرج حياة الكافرين عنها، إنهم يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض، عمي لا يرون حياتهم ولا طريقهم ولا غايتهم.. شتان بين من يعيش في النور الإيمانى ومن يضيع وسط ظلمات الكفر والضلال.. وهذه الآية العجيبة أيضًا تعرض صورتين: صورة المؤمن أحياء الله بالإيمان، وأنار له حياته بنور الإيمان فعاش حياة إيمانية مباركة، تقابلها صورة الكافر الميت في قلبه وروحه ومشاعره.. الذي أظلم عليه الكفر حياته، فعاش في ظلمات ليس بخارج منها.. هل يستوي النموذجان وهل تساوى الصورتان؟ شتان شتان.. قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مِّثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام].

الإيمان حياة ونور، والكفر ظلام وموت.. الإيمان اتصال واستمداد واستجابة، والكفر حجاب وختم وتيه وضلال.. الإيمان تفتح ورؤية وإدراك واستقامة، والكفر انكماش وتحجر وضيق، قلق وشرود.. نور الإيمان يضيء للمؤمن طريقه، فتكشف له حقائق الدين ومنهجه في العمل والحركة تكشفًا عجيبيًا.. تتكشف له حقائق الوجود، وحقائق الحياة وحقائق الناس، وحقائق الأحداث الجارية في عالم الكون وعالم الإنسان تكشفًا عجيبيًا..

بنور الإيمان يجد المؤمن الوضوح واليسر في كل شأن وكل أمر وكل حدث، ويجد الوضاعة والراحة في نفسه وحياته، ويجد الطمأنينة والأمان

والأمن في عمره وحركاته وصلاته، ويجد نورًا يمشي به في الناس..

نور الإيمان يضيء للمؤمن الوجود والحياة، فيكشف له الطريق ومطباته ومنحياته وعوائقه، والمّاكرين الشياطين وأساليبهم ومكرهم وكيدهم وحرهم له.. بنور الإيمان يعيش المؤمن بين الناس، ويتعامل مع الناس، ويمشي في الناس.. ألا أنعم بهذا النور^(١).

* ويدعو القرآن الكريم المؤمنين إلى تذوق هذه الحقيقة والعيش بها، يدعوهم إلى أن يتعرضوا لنور الإيمان ليسعدوا به ويعيشوا في ضيائه.. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ءُتُوكُمْ كَفَالِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَبَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد].

إن هذه الآية نص في نور الإيمان، ودليل للحصول على نور الإيمان: الإيمان بالله ورسوله، وتقوى الله وطاعته وإخلاص العبودية له.. يتعاملون بذلك مع نور الإيمان، وينالون رضى ورحمة ومغفرة الرحمن..

* الإيمان ينير للمؤمن طريقه إلى الجنة يوم القيامة، ولا يفارقه في موطن من موطن اليوم الآخر، ويكون معه في أشد هذه المواطن والمشاهد عنفاً ورهبة، ألا وهو المرور على الصراط.. وإنها لنعمة كبرى ومنحة عظمت أن يكون مع أصحابه في ذلك المشهد.. ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد].. ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ

(١) انظر: التفسير اللطيف لهذه الآية في «الظلال» (٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠١).

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ [التحریم] ^(١).

أعلى وأوفر الناس نصيباً من نور الإيمان رسولنا ﷺ:

* قال تعالى: ﴿يَتَابَهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿٤٥﴾
وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجاً مُنِيرًا ﴿٤٦﴾﴾ [الأحزاب].

□ وهو ﷺ نبع في الأرض لمعاني النور يازاء الشمس نبع النور في السماء.

□ كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء -المُسَمَّى بالنهار،
بُعث محمد رسول الله ﷺ فوجد في الإنسانية ينبوع النور وهو الإسلام.

* قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾﴾ [المائدة].

□ قال الطبري: «قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل ﴿مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ يعني بالنور محمداً ﷺ الذي أنار الله به الحق، وأظهر به الإسلام،
ومحق به الشرك» ^(٢).

□ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَيْدِيَ -وإنما لفي دفنه-
حتى أنكرنا قلوبنا» ^(٣).

(١) انظر في: «ظلال الإيمان» (ص ٢١٧ - ٢٢٠).

(٢) «تفسير الطبري» (٢٦٤/٨) - طبع دار هجر.

(٣) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وكذا رواه ابن ماجه،
وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»..

• وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ» ^(١).

* قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ...﴾ [النور: ٣٥].

حين يفيض النور الهادي الوضيء، فيغمر الكون كله، ويفيض على المشاعر والجوارح، وينسكب في الحنايا والجوانح، حتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر، وحتى تعانقه وترشقه العيون والبصائر، حين تنزاح الحجب، وتشق القلوب، وترف الأرواح، ويسبح كل شيء في الفيض الغامر، ويتطهر كل شيء في بحر النور ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله، فإذا هو انطلاق ورفرة..

فيض غامر من النور.. وأفق وضيء يدركه القلب كلما شقَّ ورفَّ ﴿مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾.

□ قال ابن تيمية: «إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مِثْلَ نُورِهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِالنُّورِ الَّذِي فِي الْمِصْبَاحِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ نُورٌ، وَهُوَ مُنُورٌ لغيره» ^(٢).

□ وقال ابن القيم: «والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب

(١) صحيح: رواه أحمد (١٢٧/١٠)، والترمذي (٢٦/٥)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩٣/٧ - ١٩٤): «رواه أحمد بإسنادين، والبزار، والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات»، وحسنه الترمذي، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٤/٣) رقم (١٠٧٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٣٦/٦).

عبدہ.. وأعظم عبادہ نصیباً من هذا النور رسولہ ﷺ.

كَأَنَّ الثَّرِيَّا عَلَّقَتْ بِجَبِينِهِ وَفِي جِيدِهِ الشَّعْرِي وَفِي وَجْهِهِ الْقَمَرُ

عليه جلال المجد لو أن وجهه أضواء بلبل هلال البدو والحضر

□ عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر»^(١).

□ قال ابن القيم: «ولما كان «النور» من أسمائه الحسنی وصفاته، كان دينه نوراً ورسوله نوراً، وكلامه نوراً، وداره نوراً يتلأأ، والنور يتوقد في قلوب عبادہ المؤمنین، ويجري على ألسنتهم، ويظهر في وجوههم».

• وانظر إلى دعاء من أرسله الله سراجاً منيراً - وقد استجاب الله لدعائه-: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، ومن فوقني نوراً، ومن تحتي نوراً، ومن أمامي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل لي في نفسي نوراً، وأعظم لي نوراً»^(٢).

• «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقني نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً»^(٣).

فيا لها من أنوارٍ كانت لرسول الله ﷺ!! فإن نور الإيمان يملأ قلبه، ومُدخله نورٌ، ومُخرجه نورٌ، وعلمه نورٌ، ومشيته في الناس نورٌ، وكلامه

(١) رواه البخاري، ومسلم.

(٢) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي عن ابن عباس.

(٣) رواه مسلم وأبو داود -واللفظ له- عن ابن عباس.

نور، ومصيره إلى النور، وللمؤمن نصيبٌ من هذا..

قَمَرٌ تَفَرَّدَ بِالْكَمَالِ كَمَالُهُ وَحَوَى الْمَحَاسِنَ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ
وَتَنَاوَلَ الْكَرَمَ الْعَرِضَ نَوَالُهُ وَحَوَى الْمَفَاخِرَ فَخْرُهُ الْمَتَقَدَّمُ
فَبِرَبِّهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

وَاللَّهُ مَا ذَرَأَ إِلَّا لَهُ وَلَا بَرَا بَشَرًا وَلَا مَلَكًا كَأَحَدٍ فِي الْوَرَى
فَعَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ مَا قَلَمُ جَرَى وَجَلَا الدِّيَاجِي نَوْرُهُ الْمَتَبَسِّمُ
فَبِرَبِّهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

□ يقول ابن القيم: «وتتزايد مادة النور حتى تظهر على وجوه المؤمنين وجوارحهم، بل وثيابهم، ودُورهم، يُبَصِّرُهُ مَنْ هُوَ مِنْ جَنْسِهِمْ، فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النورُ يَسْعَى بين أيديهم وبأيامانهم، منهم مَنْ نَوْرُهُ كَالشَّمْسِ، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم».

□ كان الصحابة ~~عليهم السلام~~ يمرُّون بدار خطيب الأنصار ثابت بن قيس ~~عليه السلام~~.. وهو قائم يصلي فيقولون: أما تنظرون إلى دار ثابت بن قيس إنها لتزهر بمصابيح منذ الليلة: .. ليس نور الإيمان في قلوبهم فحسب، وإنما في وجوههم وعلى دورهم قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ مِنْ نَوْرِهِ.

□ قال سعيد بن المسيب: «إن الرجل ليصلي بالليل، فيجعل الله في وجهه نورًا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: «إني لأُحِبُّ

هذا الرجل»^(١).

□ كان الناس إذا رأوا وجه محمد بن سيرين سبّحوا الله لمخايل النور التي عليه.

* وكان الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع بن الجراح قالوا:
﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾^(٣١) [يوسف].

□ قال أشهب بن عبد العزيز: «خرجت ذات ليلة بعد ما رقد الناس، فمررت بمنزل مالك بن أنس، فإذا هو قائم يصلي، فلما فرغ من قراءة ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾^(٢) ابتداء ﴿ أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ﴾^(١) حتى بلغ: ﴿ ثُمَّ لَنْتُسَلِّنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾^(٨) [التكاثر] فبكى بكاءً طويلاً، ثم جعل يرددّها ويبكي، وشغلني ما أسمع من كثرة بكائه عن التوجّه إلى حاجتي التي خرجت إليها، ولم أزل قائماً وهو يرددّها ويبكي حتى طلع الفجر، فلما تبين له الفجر ركع فانصرف إلى منزلي فتوضّأت ثم أتيت المسجد، فإذا به في مجلسه والناس حوله، فلما أصبح نظرت إلى وجهه وقد علاه نور»^(٢).

أبو جعفر القاري يزيد بن القعقاع أحد الأئمة العشرة في القراءات والنور الذي بدا عليه عند الموت:

□ عن نافع قال: «لَمَّا غُسِّلَ أَبُو جَعْفَرٍ، نَظَرُوا مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى فَوَادِهِ كَوَرَقَةِ الْمَصْحَفِ، فَمَا شَكَّ مِنْ حَضَرِهِ أَنَّهُ نَوْرُ الْقُرْآنِ»^(٣).

(١) «كتاب الصلاة والتهجد» لابن الخراط.

(٢) المصدر السابق.

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦).

أولئك أوأبون لله نورهم لآلى من صفو الوفاء جواهر

علا الهمم لهم من «زينة الإيمان» أوفر نصيب:

الإيمان زينة نفسية جميلة حبيبة لطيفة، يهبها الله سبحانه لعباده المؤمنين، ويضيفها عليهم ويسدلها على كيانهم ويقذفها في قلوبهم، وما أجمل من الإيمان؟ وما أحلى وأطيب من الإيمان؟

* قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾

[الحجرات].

الإيمان زينة في ذاته، فهو جميل حبيب، وهو يمنح هذه الزينة لصاحبه ويضيفها عليه، فيبدو المؤمن جميلاً بديعاً لطيفاً مقبولاً عند المؤمنين مرغوباً فيه بسبب جماله الإيمانى وحُسْنِهِ الأخلاقى، ولطفه الاجتماعى، وبمعنى آخر اكتسب هذا الجمال والزينة والقبول عند الناس من الإيمان الجميل الذي زينّه الله في قلبه فانعكس على جوارحه وحياته.

إن القرآن لطيف حبيب معجز، متجدد في مذاقاته ولطائفه، مبدع في أساليبه وعباراته.. إنه هنا «يُكَلِّمُ» هذا الإيمان بالألوان المانوسة اللطيفة، إنه «يُجَمِّلُ» هذا الإيمان في عيون وأذواق المؤمنين، إنه «يُزَيِّنُ» هذا الإيمان أمام المؤمنين.. ليُقبلوا عليه بلذة وانسراح.. إن القرآن هنا يخاطب الحاسة الفنية الجمالية عند المؤمنين - وهي أصيلة بارزة عند كل بني البشر - يخاطبها بلغة الجمال الفنية المحببة عن طريق التصوير الفني البديعة.

وهذه الآية فيها صدق جمالي ملحوظ - من خلال تلوين الإيمان وتجميله وتزيينه - وفيها صدق واقعي موجود، حيث يلحظ المؤمن البعد الواقعي العملي لزينة الإيمان المنعكسة على أخلاق المؤمن وحياته، إن كل ما في المؤمن جميل؛ لأنه ثمرة لزينة الإيمان التي استقرت في قلبه: عبادته ومعاملاته، طعامه وشرابه، لباسه وهندامه، منطقته وكلامه، جوارحه ولسانه، تصوراته وأفكاره، حركاته وسكناته، ليله ونهاره.. كلها ثمار جميلة لطيفة مطلوبة محبوبة لزينة الإيمان الحقيقية البديعة.

إن الإيمان زينة، زينة لصاحبه، لن يبدو جميلاً بدونه، ولن يكون مقبولاً عند المؤمنين إذا تخلى عنه.. وهذه الزينة في القلب، وكونها في القلب - مركز القيادة والتأثر والانفعال والصلاح - دليل على ثباتها وأصالتها، وعلى تأثيرها وحيويتها، وعلى انعكاسها على الجوارح والحياة الخارجية.. إن القرآن يعيد تأصيل مصطلح «الزينة» ويصحح النظر إليه، والتعامل معه، ويعطيه «بُعْدًا» إيمانيًا ربانيًا قرآنيًا، ونذكر أهمية هذا التصحيح والتعريف والاعتبار القرآني عندما نلتفت إلى نظرة الجاهلين المعاصرين لمصطلح «الزينة» وممارستهم له.. إذ يقصرونه على الزينة الخارجية الخاصة بالمظهر والشكل والهندام والأزياء والتقاليع و«الموضات».. وتسفل أذواقهم في هذا، ويجعلونها إغراء وشهوات وإباحية ومجونًا وفتنة وتعريًا، ويزعمون هذا أناقة وزينة وجمالًا.

إن الزينة ما استقر في القلب صدقًا وحقًا وأصالة، وعاشه الإنسان خلقًا وفضيلة، وانعكس على حياته خيرًا وطهرًا.. ولن يكون هذا إلا للإيمان وأثاره على السلوك والحياة..

• وقد كان الرسول ﷺ يسأل الله أن يزيّنه بزيّنة الإيمان ويدعو بهذا الدعاء: «.. وأسألك برّد العيش بعد الموت، وأسألك لذّة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرّة، ولا فتنة مضلّة. اللهم زينا بزيّنة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين»^(١).

• وكان من دعائه: «اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينّه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين».

مولي بني الأود محمد بن جحادة الأولى وزينته التي لا تساويها زينة الدنيا:

□ عن سفيان الثوري: «كان محمد بن جحادة من العابدين، وكان يُقال: إنه لا ينام من الليل إلّا أيسره. قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن حللاً فُرقت على أهل مسجدهم، فلما انتهى الذي يُفرّقها إلى محمد بن جحادة دعا بسفط مختوم فأخرج منه حلّة صفراء، قالت: فلم يقم لها بصري فكساه إياها وقال له: هذه لك بطول السهر. قالت تلك المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأخالها عليه»^(٢).

المؤمنة عالية الهمة عندها من لآلئ الإيمان، ولمعان الجمال، وسناء الحق ما هو أغلى من زينة الأرض:

نعم أيتها المؤمنة التقية عالية الهمة: عندك من بريق الحُسن، ولمعان

(١) صحيح: جزء من حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي، والحاكم، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٠١) وأوّلُه: «اللهم بعلمك الغيب..» الحديث.

(٢) «صفة الصفوة» (٣/ ١١١).

الجمال، وسناء الحق، وزينة الإيمان ما يفوق وميض الذهب، وإغراء الفضة، وكل زينة الأرض من سبائك، وعقود وفرائد، ومرجان، وجمان، وجواهر، وألماس، وخواتم، وزبرجد، وياقوت، ودُرر، ولآلئ، وزُمُرّد وعسجد. وكل زخرف دنيوي، وزينة جوفاء، ومظاهر زائفة، وموضات تافهة، فتحلّى بها في دنياك، أما في الآخرة فأدنى لؤلؤة في تاجك خير من الدنيا وما فيها..

يا أزيّن الناس في دين وفي أدب	بلا جُمان ولا عقْد ولا ذهب
بل بالتسابيح كالبحري مُرتلة	كالغيث كالفجر كالإشراق كالسُّحب
في سَجْدَة، في دُعاء، في مُراقَبَة	في فِكْرَة بين نور اللّوح والكتّاب
في وَضْعة من سناء الغار جاد بها	رسول ربك للرومان والعرب
فأنت أزيّن كلّ العالمين بها	في قلبك الطاهر المعمور بالقرب

□ كل خُلُق حسن فيك، كلُّ شعبة من شعب الإيمان تتحلّين بها أغلى من فصّ؛ لأن الجوهر يفنى، والإيمان يبقى، فأثري ما يبقى على ما يفنى.

أحسن الحلّي أن تكوني موحّدة لا ملحدّة:

إن التي عصّت ربها وعقّت قيمها ودينها رخيصة مبتذلة تافهة دميمة لا جمال فيها وإن كانت أجمل النساء، ولو طرّقت عنقها بنجوم السماء، ولبست على رأسها الجوزاء، وأشرقت من جبينها الشمس، فلا قيمة لها وقد خلعت جلباب الحياء، وتاج الحشمة، ورداء الفضيلة وثوب العفاف.

أول وأعلى زينة للمرأة أن تكون مؤمنة موحدة وإمامها في حياتها محمد ﷺ تُحِبُّهُ، تَتَّبِعُهُ، تعمل بأوامره، تجتنب نواهيه، تتمثل بسنته.

□ ومن كفرت بأنعم الله، تعيش الضنك والشقاء، والبؤس والتعاسة والعناء، ولو سَكَنَتِ الأبراج المُشَيَّدة، وعاشت في الحرير، وتقلبت في الديباج، وتزيَّنت بكلِّ حُلِيِّ الأرض.. إذْ لا وميض لنور الإيمان في قلبها.

غصونُ الذهب كل الذهب: لآسية امرأة فرعون الراضية لجوار فرعون والقصور والجاه، الراغبة في بيت في الجنة عند الله.

وسيدة نساء العالمين خديجة عليها السلام يبشِّرُها ربها بيت في الجنة من قصب^(١)، لا صَخَبَ فيها ولا نَصَب.

السبائك جميلة، يتجمل بها الجسم، لكنَّ أجمل منها الحكمة الربَّانية التي أنزلها الله على رسوله ﷺ وصيغت منها تيجان الإيمان على جبين القانتات العبادات السائحات الخاشعات الزاهدات.

العقود غالية و ثمينة، ولكن أعلى من العقود، وأثمن العهود كل عهد بين العبد وربِّه، فاحرصي على الوفاء بالعهود لتبسي في الجنة أعلى وأجمل العقود.

حتى تكوني أبهى إنسانة في الكون:

أنتِ بإيمانك أبهى من الشمس، وبأخلاقك أذكى من المسك، وبتواضعك أرفع من البدر، وبحنانك أهنأ من الغيث، فحافظي على الجمال بالإيمان، وعلى الرضا بالقناعة، وعلى العفاف بالحجاب،

(١) أي عيدان اللؤلؤ المستوية.

واعلمي أن حُلَيْكَ ليس الذهب والفضة ولا الماس، بل ركعتان في السحر، وظمًا الهواجر صيامًا لله، وصدقةٌ خَفِيَّةٌ لا يدري بها إلا الله، ودمعةٌ حَارَّةٌ تَغْسِلُ الخطيئة، وسجدة طويلة طويلة على بساط العبودية، وحياءٌ من الله عند نوازع الشرِّ وداعي الشيطان، فالبسي لباس التقوى، فإنك أجمل امرأة في العالم، ولو كانت ثيابك ممزقة، وارتدي عباءة الحِشمة فإنك أبهى إنسانة في الكون ولو كنتِ حافية القدمين.. ودعي عنك التبرُّج والتزين والتعطر في الأسواق وحياة الفاجرات الكافرات الساحرات العاهرات السافرات، فإنهن وقود جهنم التي لا يصلها إلا الأشقى.

العسجد: اعلمي يا عالية الهمة أن رَكَعَتَيْنِ في المسجد أنفع وأفيدُ من كل عسجد (١).

كوني مُشْرِقة النفس بالإيمان يُضئُ منك الكون:

فصفاءٌ توحيدك أنقى من الصباح بإشراقه وبسمته الرائعة.

وطهرُ أخلاقك أطيب من النهار بسنائه وضيائه.

ووقارك وصمتك معتبرة أعلى من وقار الليل وصمته، احرصِي على زيادة إيمانك بتفكيرك في آيات ربك في الكون في باقة الزهر، في طلعةُ الورد، في هبة النسيم، في نفحة الروض، في نور الشمس، في ضياء القمر، في جمال السماء، وبركة الأرض.

اللالئ:

في مقدور المرأة أن تذهب إلى الصاغة لتشتري اللالئ الثمينة، لكنه يصعب على الكثيرات شراء اللالئ الثمينة الغالية من الحكمة وشعب الإيمان والموعظة الحسنة؛ لأن ثمنها نفس تَوَاقَّة، وقلبٌ محب، وهمة صادقة، ونيةٌ حسنة، وسدادٌ في القول والعمل.

□ إن المؤمنة العابدة الزاهدة التي تعيش في بيوت الأكواخ والطين بينها وبين صاحبات الترف والبذخ والإسراف والتبرج اللائي ينمن على ريش النعام، وعلى الدِّياج والحرير، في القصور المخملية أبعد مما بين الثرى والثرىء، فأين كنز المؤمنة من كير وعفن المتبرجة الفاجرة.

الدرر: هناك «درر» من المجوهرات معروفات مشهورات، تُشترى بالمال، وتُعلّق على الصدور، وأعلى منها وأقيم وأعلى الدرر التي تُرصّع في تاج مجد المرأة، وهي درر المعاني الجليلة، والأهداف النبيلة، وخصال الإيمان الجميلة.

الزبرجد والياقوت:

أنفس من الزبرجد قيام الليل والتهجد، وأعلى من الياقوت المناجاة وطول القنوات.

الجواهر: أيتها المؤمنة عالية الهمة اتّخذي جواهر لا تنالها الأيدي، تكون وديعة عند الله، من صلاة خاشعة، وعين دامعة، وصدقة مُتقبّلة، وتلاوة متدبّرة.

الخواتم: يا مَنْ حرصت على جمال الخاتم لتضعه في أصبعها متزينة به، تختمني بعفاف صادق، وحشمة إيمانية، وعمل بارٍّ راشد لتكوني أجمل

فتاة في العالم.

الفرائد:

تذكّرني بالفرائد التفرد في طريق التوحيد والالتزام بأمر الله، والتفرد في درجات الكمال والسمت الحسن، والتفرد في سلم المجد، والخلق النبيل، ليس هناك فرائد أغلى ولا أبهى من الفرائد التي أتى بها جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله، وهي الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة والحجج اللامعة.

المرجان:

يُستخرجُ المَرْجَانُ من قاع البحور، ليوضعَ على النُّحُورِ، لكن المرجان الذي نزل من عند سدرة المنتهى، أعظم نفعا وأجل فائدة لأولي النُّهى؛ لأن مَرْجَان الأرض قد تلبسه الكافرة السافرة الفاجرة، أما مرجان السماء فلا تلبسه إلاّ التقيّة النقيّة الرضيّة صاحبة الإيمان والنقاء.

الأماس:

لو لبست المرأة أَلَمَاسًا من مشاش رأسها إلى أخمص قدميها، مَا نفعها ذلك حتى ترتدي لباس التقوى، فَالْحُلِيِّ لَا يُجَمِّلُ رُوحًا قبيحة، وَلَا يُزَيِّنُ نَفْسًا مشوّهة، وَلَا يُعْلِي همة رخيصة، فاحرصي على حلية الديانة والصيانة والرزانة، فهي أغلى من حُلِيِّ وحلل الدنيا.

الجمان:

من تفاهة الدنيا أن جوارِي اشترينَ من الأسواقِ في عصر الترف والبذخ والإسراف، فَأُعْطِيَتْ كُلُّ جاريةٍ قنطارًا من الجُمان، والصحابيات الخيرات عشن في غرفٍ من طين، على حصر من سَعَفٍ

النَّخْل، لا يَجِدُنْ إِلَّا كُسِيرَاتٍ وَتَمَرَاتٍ!! أَفَّ لَدُنْيَا لَا تُقَدِّسُ الْقِيمَ، وَلَا تَمَيِّزُ بَيْنَ النَّفِيسِ وَالرَّخِيسِ، وَخِيبةَ لِنَفْسٍ لَا تَمَيِّزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

ومضة: أبهى الثياب لباس المُحْرَمِينَ وأزين الأشياء كفن وحنوط تحنط بهما خطيب الأنصار ثابت بن قيس الذي قال فيه الرسول ﷺ: «نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس»^(١)، وسالم مولى أبي حذيفة الذي قال فيه ﷺ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك»^(٢). فاستشهدا ولقيا ربهما، فرضيا عنه، ورضي عنهما.

عُلاَ الهمة الأنصار الذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «آيةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ»^(٣).

آية عجيبة في كتاب الله تحدثت عن الإيمان حديثاً عجيباً، وصورته تصويراً لطيفاً، وجسمته تجسيماً جميلاً، وكان حديثها عن الإيمان في معرض ثنائها على الأنصار -العنصر الأساسي في القاعدة الإسلامية الصلبة، التي أقامها رسول الله ﷺ في المدينة.

* قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُذُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

(١) صحيح: جزء من حديث رواه البخاري في «التاريخ»، والترمذي، والحاكم في «المستدرک عن أبي هريرة، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٨٧٥).

(٢) صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الجهاد»، وأحمد عن حنظلة، وابن ماجه والحاكم، وله شاهد يقويه عند البزار ورجاله ثقات.

(٣) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي.

خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١﴾ [الحشر].

لقد استقبل الأنصار في المدينة إخوانهم المهاجرين من مكة استقبالا خاصا، استقبالا إيمانيا فريدا، عاملوهم بالمحبة والإيمان والإخاء وقدموا لهم ما يملكون، وآثروهم على أنفسهم مع حاجتهم لتلك الأشياء.. أنزلوهم قلوبهم قبل أن ينزلوهم بيوتهم، فوسعتهم قلوبهم الفسيحة قبل أن تسعهم بيوتهم المتواضعة..

وهذه الآية تريد أن تعلل لهذه الظاهرة الفريدة التي لم تتكرر بهذه الصورة الجماعية حتى بين المسلمين - وإن وجدت نماذج مسلمة مؤمنة اقتربت من هذه الصورة للأنصار، لكنها كانت نماذج فردية لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية - تريد هذه الآية أن تضع بين أيدي المسلمين المفتاح الذي يمكنهم استعماله ليكونوا قرييين من الأنصار في تلك الصورة، تريد أن تطلعهم على السر ليحاولوه، وتريد أن تقدم لهم الصفات ليتصفوا بها.. والأحرى: تريد أن تقدم لهم الإيمان الذي دفع الأنصار إلى ذلك ليحققوه في قلوبهم، ويتبوءوه في قلوبهم وواقعهم.

صفات الأنصار العظيمة في هذه الآية، أنهم تبوءوا الدار قبل المهاجرين فأسكنوهم قلوبهم، وصفت صدورهم من الأمراض فعاملوا المهاجرين بهذا الصفاء، وتمكن الإيثار منهم فقدموه للمهاجرين، وانتصروا على نفوسهم فوقوها الشح والبخل والمرض، وكانوا بكل ما فعلوه صادقين في إيمانهم وأخلاقهم وسلوكهم وحياتهم..

إنها صفات الإيمان والخير: تبوء الإيمان، والمحبة، وسلامة الصدر، والأخوة، والإيثار، والتزكية، والصدق. إنها عوامل الانتصار عند

الأنصار، فأين الراغبون في الانتصار؟

ويلفتنا في الآية تعبيرها عن إيمان الأنصار بقولها: ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ﴿أَمَا تَبَوَّءُوا الدَّارَ فَهُوَ معروف، لكن هل الإيمان يُتَبَوَّأ؟ هل يمكن أن يكون داراً ومنزلاً لصاحبه؟

مادة «بَوَّأ» في القرآن الكريم وردت عشر مرات، وكلها في سياق المدح والثناء والخير، كلها في معرض بيان نعم الله على الناس مؤمنين وكافرين في الدنيا، ونعمه على المؤمنين في الجنة يوم القيامة، فهذه الكلمة لم ترد في سياق الذم ولا الإنكار، وهذا له دلالة لمن يتذوق أسلوب القرآن، ويتابع الرحلة مع الاستعمال القرآني للمصطلح الواحد وتصريفاته واشتقاقاته..

* قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ [الأعراف].

* وقال تعالى: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٢١﴾ [آل عمران].

* وقال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَمَا بَمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ [يونس].

* وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿١٢٣﴾ [يونس].

[يونس].

* وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ

فُصِيبَ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ [يوسف].

* وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي

شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٦٦﴾ [الحج].

* وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنبُوِّنَهُمْ فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ [النحل].

* وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ [العنكبوت].

* وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ

نَبَوُّوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ [الزمر].

□ والآية العاشرة التي تتحدث عن تبوء الأنصار للدار والإيمان،

وعن تبوء المؤمنين للإيمان.

«والحظ في هذه المواضع كلها أن التبوء نعمة من الله على الناس..

وأن المؤمنين يدركون هذه النعمة، ويتفاعلون معها، ويتذوقونها

ويعيشون في ظلالها.. وإنك لتلمح ملامح السعادة على وجوههم بهذه

النعمة، وتلاحظ علامات الرضى على محياهم وتسمع ألسنتهم تلهج

بالحمد والثناء على الله على ما أنعم به عليهم.

لكن الأمر الملفت للنظر في المرات التسع التي ورد فيها التبوء أنه

كان تبوءاً حسيّاً مادياً في صورة منازل وأماكن في الدنيا، وفي صورة غرف

ونعيم في الجنة»^(١).

(١) «في ظلال الإيمان» (ص ١٥٦) وما بعدها.

أما تبوءُ الإيمان فإنه تبوءٌ معنوي، وليس حسيًّا، وهذا المعنى تحول إلى محسوس مجسم يدركه الإنسان ويلمحه!!

كيف يكون تبوءُ الإيمان؟ هل هو من باب المجاز والتشبيه؟ لقد وقف بعض المفسرين السابقين أمام الآية وأثاروا إشكالات حول تبوء الإيمان، وردوا عليها، وبحوثها بحثًا نظريًّا، أفقدها الكثير من ظلالها وإيحاءاتها، ومن حياتها وحيويتها، ومن قوتها وتأثيرها.

□ وهذا مثال لإشكالاتهم ونظراتهم. قال الإمام القمي النيسابوري: «وها هنا سؤالان:

أحدهما: إنه لا يقال: تبوءُ الدار. والثاني: بتقدير التسليم، أن الأنصار ما تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين؟.

والجواب عن الأول: أن المراد تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: «علفتها تبنًا وماءً باردًا...» أو هو مجاز من تمكنهم واستقامتهم على الإيمان، كأنهم جعلوه مستقرًّا لهم كالمدينة. أو هو مجاز بالنقصان، والمعنى تبوءوا دار الهجرة ودار الإيمان، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه، وحذف المضاف من الثاني.

أو سمي المدينة بالإيمان؛ لأنه مكان ظهور الإيمان. وهذا يقول بالحقيقة إلى الوجه الذي تقدمه.

وعن الثاني: أن المراد من قبل هجرتهم، أو هو من تمام تبوء الدار. ولا شك أن الأنصار سبقوهم في ذلك، وإن لم يسبقوهم في الإيمان^(١).

(١) «غرائب القرآن» للقمي (٢٨/٤٠ - ٤١).

ولا أجد ضرورة لهذه الأسئلة ولا لهذه الإجابات عليها، ولا ما يدعو إلى حمل تبوء الإيمان على المجاز الكامل أو الناقص - كما قالوا - ولا ما يدعو إلى صرفه عن حقيقته.

□ قال الإمام الراغب في مفرداته عن التبوء: «أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان، خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء.. يقال مكان بواء إذا لم يكن نايياً بنازله: وبوات له مكاناً سويته فتبوا»^(١).

وحكى عن خلف الأحمر أنه قال في قولهم: «حيك الله وبياك أن أصله: بواك منزلاً. فغير لازدواج الكلمة، كما غير في قولهم أتيته الغدا والعشا»^(٢).

فيكون معنى التبوء: هو تجهيز المكان وتهيته وتسويته لصاحبه ليقم فيه.

وتبوء الإيمان لا يعدو أن يكون كذلك، فإن الله يهييء هذا الإيمان لصاحبه ويجهزه له ويسويه ويمهده ليقم فيه، ويحتمي داخله..

إن الآية تستخدم طريقة التصوير الفني - تلك الطريقة القرآنية المفضلة في التعبير عن أغراضه - في التعبير عن الإيمان وتأثيره في صاحبه وتمكنه منه وآثاره عليه، وتستخدم هذه الطريقة وهي تعلل سر عمل الأنصار وتصرفهم مع إخوانهم المهاجرين..

إنها تستخدم طريقة التجسيم الفني والتخييل الحسي - وهما قاعدتان أساسيتان من قواعد التصوير الفني في القرآن - في الحديث عن الإيمان

(١) «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص ٦٩).

(٢) «المفردات» للراغب (ص ٧٠).

وتصويره للمؤمنين.

إن الإيمان أمر معنوي وليس مَادِيًا محسوسًا ملموسًا، ولكن الآية جَسَمَتْ لنا هذا الإيمان المعنوي في صورة مَادِيَةٍ محسوسة ملموسة - من باب التصوير الحي المؤثر وليس من قبيل المجاز الكامل أو الناقص كما قال السابقون - إن هذا الإيمان تحول في الآية إلى بيت متناسق بديع جميل، مهيا للسكنى، ومجهز ومعد لاستقبال ساكنيه، الذين سيجدون فيه طيب الإقامة والسعادة الراحة.

وبعد ما جُسم الإيمان في هذه الصورة خيلت لنا الآية حركة القادمين إليه بتخيل حسي بديع.. ها هم قادمون إليه.. ها هم قد تبوءوه.. وهو لهم نعم الإقامة والمُبَوَّأ..

هذه الصورة اللطيفة التي تعرضها الآية لتبوء الإيمان، توفر لها جمال فني ساحر، وصدق فني ملحوظ، وليس هذا فقط، ولكنها توفر لها صدق واقعي، ووجود عملي، وتُعد حياتي.. لقد انطبقت على أناس في عالم الواقع. كل من نظر إليهم وإلى أعمالهم وإلى أخلاقهم يخرج بهذه النتيجة: إنهم تبوءوا الإيمان، إن الإيمان أصبح لهم دارًا ومنزلًا، إنهم أقاموا فيه فسعدوا واصلحوا وأصلحوا. وأين ستقيم قلوبهم إن لم تقم في بيت الإيمان؟ وأين سيعيشون إن لم يعيشوا في ظلال الإيمان؟

□ قال صاحب «الظلال»: «﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾» أي دار الهجرة، يثرب مدينة الرسول ﷺ وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين، كما تبوءوا فيها الإيمان، وكأنه منزل لهم ودار. وهو تعبير ذو ظلال، وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم

ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم، وتسكن إليه أرواحهم، ويثوبون إليه ويطمئنون له، كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار..»^(١).

مواقف إيمانية رائعة للأنصار عليه السلام:

• عن جابر بن عبد الله عليه السلام أن رسول الله ﷺ لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ وبمنازلهم بمنى: «من يؤويني، ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي ﷻ وله الجنة». فلا يجد أحداً ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن أو زور صمد فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قریش لا يفتنك. ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله ﷻ يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله ﷻ له من يثرب فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لا يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم بعثنا الله ﷻ فائتمرنا واجتمعنا سبعون رجلاً منا، فقلنا حتى متى نذر رسول الله ﷺ يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فدخلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فقال عمه العباس: يا ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلمّا نظر العباس عليه السلام في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث فقلنا: يا رسول الله، علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت

يثرِب فتمنعوني ممَّا تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة». فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال: رويدًا يا أهل يثرِب إنا لم نصرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجهم اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإمَّا أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وعَلَّاء، وإمَّا أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة، فذروه فهو أعذر عند الله قالوا: يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقبلها. فقمنا إليه رجلًا رجلًا يأخذ علينا بشرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة»^(١).

□ وعن أنس رضي الله عنه قال: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه فَسَكَتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّمَا يُرِيدُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا نَكُونُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عليه السلام: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وَلَكِنْ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ بَرْكَ الْغَمَادِ لَكُنَّا مَعَكَ»^(٢).

• وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اجتمع ناس من الأنصار فقالوا: آثَر علينا غيرنا. فبلغ ذلك النبي ﷺ فجمعهم ثم خطبهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟» قالوا: صدق الله ورسوله.

(١) حسن: رواه أحمد (٣/٣٣٩).

(٢) صحيح: رواه أحمد (٣/١٠٥)، (٣/١٨٨)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٢٤٣).

قال: «ألم تكونوا ضللاً فهداكم الله؟». قالوا: صدق الله ورسوله قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله؟»، قالوا: صدق الله ورسوله، ثم قال: «ألا تحببوني؟ ألا تقولون: أتيتنا طريداً فأويناك وأتيتنا خائفاً فأمناك؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقران - يعني: البقر - وتذهبون برسول الله ﷺ فتدخلونه بيوتكم؟ لو أن الناس سلكوا وادياً أو شعبة سلكت واديكم أو شعبتكم، لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»^(١).

□ وعند ابن إسحاق: «ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار.. اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار».

قال: فبكى القوم، حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله ﷺ قسماً وحطاً»^(٢).

• وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: «لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضللاً فهداكم الله بي، وكنتم مفترقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنٌ قال: «ما يمنعكم

(١) صحيح: رواه أحمد (٥٧/٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٩١٣).

(٢) «السيرة النبوية» لابن هشام (١٤٣/٤).

أن تجيبوا رسول الله ﷺ؟» قال: كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله آمنٌ. قال: «لو شئتم قلتم: جئنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي ﷺ إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»^(١).

نهدي هذه الحادثة ونسوق هذا المشهد، للمؤمنين ليعرفوا فضل الأنصار وعلمهم وفقههم وقوة إيمانهم، وتذوقهم لنعمة الإيمان واعترافهم بهذه النعمة والمنة لله ولرسوله.. ليحاولوا الاقتداء بهم في هذا التذوق والاعتراف والشعور.

إننا ندعو المؤمنين إلى أن يقفوا طويلاً أمام الصورة العجيبة التي ترسمها هذه الآية وتعرضها لتبوء الإيمان، ندعوهم أن يقفوا أمامها، وأن يسعوا جاهدين للتحقق بها.

إن هذا الزمن الذي نعيش فيه لا ننجو فيه من مكائد الأعداء ومصايد الشيطان إلا بتبوء الإيمان، ولا ننجح في تربية نفوسنا وتركية أخلاقنا واستقامة حياتنا إلا بتبوء الإيمان، ولا نستعلي فيه على الباطل ولا نثبت فيه على الحق ولا نصدع فيه بالأوامر إلا بتبوء الإيمان، ولا تستقيم حياتنا، ولا تثبت على طريق الله أقدامنا ولا نتصر على أعدائنا ولا نحقق الوجود الحي المؤثر لإيماننا وإسلامنا وديننا إلا بأن نتبوء الإيمان.. وفي النهاية لن ننال رضوان الله ورحمته، ولن ندخل جنته ونتلذذ بنعيمها إلا

(١) رواه البخاري (٤٣٣٠)، وأحمد (٤٢/٤)، ومسلم (١٠٦١).

بأن نبوأ الإيمان في دنيانا.

لا بد أن نجعل الإيمان لنا دارًا ومنزلًا، لا بد أن نحوله من معانٍ نظرية مجردة باردة إلى بيت للإقامة السعيدة، ومكان للحياة الهائلة، ومصدر للظلال الوريقة، لا بد أن نجعل الإيمان سكنًا سكنًا تسكن إليه أرواحنا، وتقيم فيه قلوبنا، وتهدأ فيه نفوسنا، وتطمئن فيه مشاعرنا، ويثوب إليه كياننا..

لا بد أن نجعل الإيمان بيتًا نتبوءه ونأوي إليه.. وخيمة نستصحبها في حياتنا وحركاتنا وتنقلاتنا، ولباسًا نرتديه ولا نتخلى عنه في لحظة من لحظات حياتنا، ونورًا يكون معنا دائمًا ليضيء لنا الطريق ويبدد لنا الظلام فيها، ويبصرنا بدروبها ومنحنياتها، ويحذرنا من مطباتها وأخطارها ومفاجآتها، ويكشف لنا شياطين الإنس والجن الكامنين فيها لا صطيادنا، ويرينا شباكهم ومصائدهم فيها..

لا بد أن نجعل الإيمان ظلالًا نعيش فيها في كل لحظة من حياتنا، نفىء إليها في صحراء الجاهلية الحارقة، لنجد عندها الأمن والراحة والطمأنينة والانشراح.

وطالما أقمنا في بيت الإيمان فإننا من الشياطين في أمان، وطالما تبوأنا هذا الإيمان في حياتنا فإن الباطل والمنكر في معزل عنا، وطالما عشنا في ظلال الإيمان فلن تضيرنا الجاهلية ونارها وحرها وسمومها.

إن شياطين الإنس والجن عاجزة عن الاقتراب منا ونحن في دار الإيمان؛ لأن دار الإيمان التي نقيم بها أضاءتها أنوار الإيمان والهدى، والشياطين لا يجرون على الحياة في النور؛ لأنه يحرقهم ويؤذيهم

ويكشفهم.

إنهم لا يتقنون الشيطنة والمكر والوسوسة إلا في الظلام، ولا يدعون الناس إلا من خلال الظلمات، ولا يوقعون بهم إلا وسط الظلمات.. ولذلك يهربون من النور والضياء.. إننا لن ننجو من الشياطين إلا إذا أوينا إلى بيت الإيمان، ولن نكشفهم إلا إذا سلطنا عليهم من داخل هذا البيت أنوار الإيمان.

إن هذه الآية العجيبة تريد أن تدعونا إلى صمام الأمان في مواجهتنا لشياطين الإنس والجن، ألا وهو الإقامة في بيت الإيمان، وتبوء دار الإيمان.. فهذه الدار مقامة فأين الساكنون فيها؟ وهذا البيت جاهز فأين القاطنون فيه؟ وهذا المنزل قد أُعدَّ وجُهِزَ وهُيِّئَ فأين الذين يتبوءونه؟

هذا: وإن الشياطين عندما يعجزون عن ولوج بيت الإيمان، ويفشلون في الإيقاع بالمؤمن طالما هو فيه، يقفون كالكلاب الضالة على باب البيت، يقفون باستمرار لا يملون الوقوف ولا يقصرون في المراقبة.. إنهم يراقبون ساكن البيت، ويتحينون فرصة خروجه منه، وإذا خرج المؤمن من بيت الإيمان، وغادر حصن الأمان فإن الشيطان بانتظاره، إنه يأخذ بيده ورجله لحظة خروجه فيزله عن طريق الهدى إلى هاوية المعصية، ويفقده نور الهداية ليغرقه في ظلام الخطيئة، ويحرمه ظلال الإيمان ليلقيه في صحراء المنكر وسراب الأوهام..

فلماذا تغادر هذا المنزل المبارك؟ ولماذا نخرج من هذا الحمى الأمن؟

* وصدق الله العظيم الذي يقول: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا

فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايِينِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ [الأعراف].

*والذي يقول: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اقْنِنَا قُلُوبَنَا﴾ هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرَنَا لِلنُّسْلِمِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ [الأنعام].

صفات علوة الهمة من المؤمنين كما جاءت في القرآن الكريم:

من أصدق من الله قيلاً، ومن أصدق من الله حديثاً.. عرض القرآن الكريم كلام الله - وكلام الملوك ملوك الكلام - كثيراً من هذه الصفات ليتحلى بها أهل الإيمان على أكمل وجه لتبقى قلوبهم وأنفسهم وحياتهم في ظلال الإيمان حتى لا يحجبوا عن الرحمن، بل ليتنافسوا في السباق إلى الجنة والرضوان.

وتأكيد القرآن على صفات المؤمنين واستمرار عرضها في سور مكية وسور مدنية، يدل على أهمية اتصاف المؤمنين بها وتحقيقها فيهم، وأهمية التذكير المستمر بها حتى لا تُنسى ولا تُهمل، تذكير المؤمنين الذين حققوها حتى يستمروا في الاتصاف بها، وأن يكونوا انعكاساً لها وترجمة حية لها. وهذه دلالة تربوية هادفة تنفع أهل التربية والتوجيه، وتريهم كيفية غرس الصفات الإيجابية والفضائل الأخلاقية في نفوس وقلوب الناس، واستمرار مراقبتها ومتابعتها.

□ وفيما يلي نقدم طائفة من الآيات التي تضمنت مجموعة من الصفات اللازمة لأهل الإيمان:

* قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ الْإِيمَانِ ۚ هُمُ الْمُحْسِنُونَ ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ [البقرة].

صفات أهل الإيمان في هذه المجموعة ست. وبينها تناسق واتصال وترابط وانسجام: التقوى والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة، والإنفاق في سبيل الله، والإيمان بالكتب السماوية، واليقين بالآخرة..

إن الذي يجمع بين هذه الصفات هو الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة، والتكامل المتناسق للعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والشخصية الإسلامية.

«وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعاً، هو الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة، فالتقوى شعور في الضمير وحالة في الوجدان، تنبثق منها اتجاهات وأعمال، وتتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة، وتصل الإنسان بالله في سره وجهره، وتشف معها الروح، فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة، ويلتقي فيه المعلوم والمجهول. ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن، فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه. ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة التي اختارها، وجعلها صلة بين العبد والرب.. ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافاً بجميل

العطاء، وشعورًا بالإخاء.. ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق، والشعور بأصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة.. ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين.. هذه كانت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يومذاك مؤلفة من السابقين من المهاجرين والأنصار»^(١).

* ومن الآيات التي تعرض بعض صفات المؤمنين قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة].

هذه الآية هي آية البر وقف أمامها المفسرون طويلاً، بل إن أحد الكاتبين أفرد لها كتاباً خاصاً - هو عباس الجمل في كتابه «آية البر في القرآن الكريم» - وقد عرضت لنا هذه الآية طائفة من صفات المؤمنين، واعتبرت توفرها عند المؤمنين دليل الإيمان والصدق والتقوى: إنها الإيمان - بمفهومه القرآني - وإنفاق المال في سبيل الله على أصناف حددتها الآية. والوفاء بالعهد. والصبر في مواطن القلق والاضطراب. والصدق في الالتزام بتلك الصفات. والتقوى باعتبارها ثمرة تلك الصفات.

* ومنها قوله تعالى عن المؤمنين العابدين لله: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [١٦] الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ

وَالْقَلْبَيْنِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾ [آل عمران].

إنهم يعلنون إيمانهم بالله ويرجون منه المغفرة ويستعيذون به من النار. إنهم يتصفون بالصبر والصدق والقنوت والإنفاق في سبيل الله والاستغفار وقت السحر. خمس صفات متناسقة متماسكة. والملاحظ أنه عرض هذه الصفات بصيغة اسم الفاعل، وهذا يوحي بأمرين:

الأول: أن هذه الصفات لا تتحقق فيهم إلا بالفعل والعمل والسعي والجهد والحركة والمجاهدة، إنهم يبذلون جهدهم الشاق في التحلي بها والحياة معها، ولا تأتي بمجرد الآمال والأمنيات والمشااعر.

والثاني: أنهم يعتادون هذه الصفات، ويمارسونها باستمرار حتى تكون حالة دائمة لهم لا ينفكون عنها، وسمة واضحة عليهم يُعرفون من خلالها، إنه لا يُتصور أن يوجدوا بدونها، ولا أن يعيشوا حياة سعيدة وهم فاقدون لها. إن اسم الفاعل في لغة العرب يفيد الثبات على الأمر، والاستقرار على الحالة، والبقاء على الشيء والاستمرار عليه..

* ومنها هذه الآيات: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ * وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ خَلِيدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ أَجْرَ الْعَمَلِينَ ﴿١١٦﴾ [آل عمران].

وفيها تعبير عن صفات المؤمنين بصيغة اسم الفاعل أربع مرات: المتقين، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، المحسنين.

* ومنها هذه الآيات: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١١٢﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١١٣﴾ رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١١٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّيْنِ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تُدْخِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١١٥﴾﴾ [آل عمران].

والمؤمنون الموصوفون في هذه الآيات هم أولو العقول وأصحاب الألباب، وهم الذين يذكرون الله ذكرًا شاملاً بألستهم وبكيانهم وقلوبهم وعقولهم ونظرهم، وهذا الذكر مستمر دائم مستغرق لكل حياتهم: قيامًا وقعودًا، وعلى جنوبهم. وهذا الذكر يقود إلى التفكير في مخلوقات الله، فهو إذن ذكر وفكر ونظر.

وهم الذين يتوجهون إلى الله أن يقيهم عذاب النار، فإن هذا خزي ما بعده خزي.

* ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾﴾

[المائدة].

* ومنها قوله تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [الأعراف].

* ومنها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال].

وكلمة ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ تدل على بلوغهم كمال الإيمان ووصولهم إلى ذروته.

* وكما بدأت سورة الأنفال بعرض مجموعة من صفات المؤمنين، ختمت كذلك بعرض مجموعة أخرى من صفات المؤمنين، ركزت فيها على أهم الصفات الجهادية لهم وهي: الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ونصرة الله ورسوله والمؤمنين، والهجرة إلى الله ورسوله والمؤمنين، واعتبار من قاموا بهذه الخصال هم المؤمنون حقاً، الذي يستحقون النصرة والحرب والجهاد من أجلهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٧٣ ﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٤ ﴾ [الأنفال].

* ومنها قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ ﴾ [التوبة].

إنها تعرض صفات الأولياء، ولوازم الولاية بين المؤمنين والمؤمنات التي لن تتحقق إلا بها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله.. وهم بهذه الصفات وهذه

الولاية ينالون رحمة الله ويعيشون في أفيائها، ورحمة الله تعوضهم عن ما دفعوه من ثمن باهظ نتيجة لالتزامهم بالولاية، ودفعهم راضين لتكاليدها..

* ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَدِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١١١﴾ السَّيِّئُونَ الْعَصِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّئُونَ الرَّاكِبُونَ السَّيِّئُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ١١٢﴾

[التوبة]

* ومنها هذه الآيات: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ١٩﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِثْقَالَ ٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٢٢﴾ [الرعد].

* ومن هذه الآيات التي فيها صفات المؤمنين ما ورد في سورة «المؤمنون»، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ

الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ [المؤمنون].

وهذه صفات أخرى للمؤمنين:

* قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَشَفِّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرِثَائِهِمْ رَحِيمٌ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَافِقُونَ ﴿٦١﴾﴾

[المؤمنون].

إن المؤمنين يسارعون في الخيرات، ويسابقون إليها فيسبقون، ويكونون متفردين متميزين في طليعة الواصلين، إنهم مشفقون في خشية ربهم لأنهم يعلمون مقام الله العظيم، ويشعرون بالتقصير في حقه مهما عبده، ويخشون الزلل والعذاب يوم القيامة، وهم يقدمون لله عباداتهم وطاعاتهم وحسناتهم، ويخشون ألا يتقبلها الله منهم..

والمؤمنون هم عباد الرحمن، وهذا وصفهم:

* قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿١٤﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٧﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٨﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا

* وفي سورة الشورى صفات عظيمة للمؤمنين. قال تعالى: ﴿فَأُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَنَجَّيْتُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَيرَ الْعِلْمِ وَأَلْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ٣٧ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَبُونَ ٣٩﴾ [الشورى].

ولله ما أحلى وصفهم الطيب العظيم المؤثر في سورة «الفتح»:

* قال تعالى: ﴿يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٢٩﴾ [الفتح].

وهذا وصف المؤمنين كاملي الإيمان:

* قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥﴾

[الحجرات].

* والمؤمنون في سورة الذاريات هم المتقون المحسنون، وقد عرَضوا لنا من خلال صفات التقوى والإحسان: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَا ءَأْتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِتْمَامًا كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَإِلَّا تَحَارَهُمْ بَسْتَفْرِوهُمْ ١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَرَامِ ١٩﴾

[الذاريات].

* وهذه صفات للمؤمنين بأصنافهم الثلاثة: المهاجرون والأنصار

والخلف اللاحقون: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر].

* أما سورة التحريم فقد عرضت لنا مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة، التي لا بد من توافرها فيها: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَحِبُّنَّ عِبَادِي سَخِيحَاتٍ ثِيَابًا وَابْكَارًا﴾ (٥) [التحريم].

* وسورة المعارج تقدم لنا المؤمنين من خلال هذه الصفات: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١١) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (١٢) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (١٣) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (١٤) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (١٥) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (١٦) لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٧) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَاتٍ (١٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (١٩) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٠) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢١) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٢٢) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ (٢٤) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ (٢٥) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٢٦) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٢٧)﴾ [المعارج].

* وها هي صفاتهم في سورة الإنسان: ﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِذِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا

نُيِّدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿١﴾ [الإنسان].

هذه صفات المؤمنين عُلاة الهمم لمن أراد المآثر والمفاخر نَقْدَمُها مثلاً رائِعاً يتنافس في بلوغ الكمال في كل صفة من صفاتهم من كانت له همة عَليّة ونفس نقيّة تقية.

وهذه «مجالس الإيمان» لمن أراد السباق إلى الجنان والفوز بجوار الرحمن:

روى الإمام البخاري: «قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة».

□ وقال ابن حجر: «عن الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية: «كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله عَزَّ وَجَلَّ ويحمدانه».

وكلام معاذ لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمناً، وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد بذكر الله.

□ وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «إنما أراد تجديد الإيمان، وتجديد الإيمان إيماناً»^(١).

□ يقول الأستاذ عبد المنعم صالح العلي «محمد أحمد الراشد».

«لن ينفك الداعية المؤمن بين جذبين:

جذب إيمانه ونيته، وهمته، ووعيه، وشعوره بمسؤوليته، فهو من ذلك في عمل صالح، أو عزيمة خير..

وجذب الشيطان من جهة أخرى وتزيينه الفتور، وحب الدنيا، فهو من ذلك في غفلة وكسل، وطول أمل، وتراخ عن تعلم ما يجهل..

(١) «فتح الباري» (١/ ٤٥).

وهذا التردد بين الجذيين أزلّ قديم لا ينقطع، وبسببه أوجب المؤمنون على أنفسهم جلسات تفكر، وتأمل، وتناصح، يتفقدون فيها النفس أن يطرأ عليها كبر أو بطر، والقلب أن يعتوره ميل، والعلم والإيمان أن يتلبسا بإفراط يزيد بدعة، أو تفريط يهمل أمراً أو إرشاداً.

وقد ترجم معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الإحساس بكلمة غدت مادة في دستور أجيال المؤمنين، فقال لصاحبه وهو يذكره: «اجلس بنا نؤمن ساعة». □ فأخذها ابن رواحة، فقال لأبي الدرداء رضي الله عنه، وهو أخذ بيده: «تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً»^(١).

ومجالس الإيمان هي مجالس تلاوة القرآن وتدارسه وتدبره، وهي مجالس الذكر والفقه وعلم الحلال والحرام.

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»^(٢).

إن هذه الأمور الثلاثة العظيمة هي من مكاسب مجالس الإيمان وثمراتها، وإنها مكاسب لا تعادلها مكاسب في هذه الدنيا: نزول السكينة عليهم، أن يسكنوا ويطمئنوا، وأن تغشاهم رحمة الله فيعيشوا في ظلالها ويسعدوا فيها، وأن تحفهم الملائكة وتصحبهم - وأنعم بها من صحبة

(١) «المنطلق» (٦/٥).

(٢) رواه أبو داود واللفظ له، وكذا رواه مسلم، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه.

طاهرة- والأهم من هذا كله أن يذكرهم الله في الملاء الأعلى^(١).

وهذا حديث حبيب لطيف عجيب ممتع في «مجالس الإيمان»:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عَزَّ وَجَلَّ تنادوا: هلموا إلى حاجتكم.. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا.. فيسألهم ربهم - وهو أعلم - ما يقول عبادي: يقولون: يسبحونك، ويكبرونك، ويحمدونك، ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني! يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادةً، وأشد لك تمجيدًا، وأشد لك تسبيحًا.. فيقول: فماذا يسألون؟ يقولون: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ يقولون: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أنني قد غفرت لهم. فيقول مَلَكٌ من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم، إنما جاء لحاجة: فيقول: هُمُ القوم لا يشقى بهم جليسهم»^(٢).

قوم كرامُ السَّجَايا أينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عَطْرًا

(١) «في ظلال الإيمان» (ص ١٩٧).

(٢) رواه أحمد، ومسلم.

□ والله درّ القائل في أهل هذه المجالس:

تشتاقُكم كلُّ أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار
وتشتهي العينُ فيكم منظرًا حسنًا كأنكم في عيون الناس أقمار
لا أوحش الله ربّعا من زيارتكم يا مَنْ لَهُم في الحشا والقلب تذكّار
يا لله .. ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾:

أهل مجالس الإيمان يذكّركم الرحمن .. يا غفول يا جهول لو سمعت
صرير الأقلام في الملأ الأعلى وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولائك
لمت شوقًا إلى مولائك .. ليس العجب من فقير يلجأ إلى غني، ليس
العجب من ضعيف يلجأ إلى قويّ، ليس العجب من قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾
إنما العجب من قوله تعالى: ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ وصدق الله العظيم
حيثي قول: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف].

عُلاة الهمم يضمّمهم «موكب الإيمان»:

موكب الإيمان كريم طيب طاهر، يمثل صفوة الناس وخير البشر،
إن الإيمان هو أكرم وأثمن وأهم شيء في هذا الوجود، وإن الاستجابة له
والعيش به دليل تأصل الخير في صاحبه، وعلامة صفاء معدنه وحسن
توجهه وحياة قلبه، بل إن هذا علامة حياته واستقامته وفطنته .. إنه لا
يقبل على الحق إلا الطيب صاحب الخير والفضيلة، وإنه لا يرفض
الإيمان والحق إلا الفاسد المريض الشرير ..

* إن من يُعرض عن الإيمان فإنه ظالم لنفسه ولغيره، معتدٍ على نفسه

وعلى غيره، موقع للضرر في نفسه وفي غيره: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ (٢٢) [السجدة].

وهذا الذي يُعرض عن الإيمان يقع في الكفر والضلال والضياع، ويختار الظلمات والتهيه والموت.. إن البشرية قد انقسمت منذ قديم الزمان إلى فريقين لا ثالث لهما:

فريق المؤمنين وفريق الكافرين، أهل الحق وأهل الباطل، وسار هؤلاء في أحد طريقين: طريق الإيمان وطريق الكفر.

كن على الجادة وإن أبطأ بك السير، فإن أمير القوم يرعى القافلة:

موكب الإيمان سار فيه المؤمنون منذ آدم وحتى قيام الساعة، كل منهم يهتدي للإيمان، ويلتحق بركب أهل الإيمان، ويسعد بالسير في موكب الإيمان، ويحدو فيه بحذاء الإيمان، ويهتف بهتاف الإيمان، ويحيا في ظلال الإيمان..

موكب الإيمان موكب طاهر مبارك، موكب نظيف مهتد، طريقه سهلة ميسرة، انتشرت أنوار الإيمان فيها وانتشرت ظلالها عليها فسعد المؤمنون بسلوكها..

موكب الإيمان أصيل في هذا الوجود، وقديم وثابت وراسخ فيه، فهو ليس حادثاً عارضاً، ولا فلتة عابرة ولا حماسة فاترة.. لقد سار فيه أبو البشر آدم ﷺ - في أول من سار - وسار فيه أبناؤه المؤمنون.. وسيبقى المؤمنون ينضمون إليه ويسرون فيه حتى يأتي أمر الله..

موكب الإيمان يستعلي على التلاشي والانقراض.. فرغم عنف المعركة بينه وبين ركب الباطل وجند الشيطان.. إلا أن موكب الإيمان

يقابل هذا بالاستعلاء والثبات واليقين والثقة ويجاهد فيها جهاد المؤمنين، وعلى صخرة جهد وجهاد هذا الموكب تتحطم أسلحة الباطل ويرتد كيدهم إلى نحورهم..

موكب الإيمان يقدم للحياة طعمها اللذيذ، ويعطي للإنسانية قيمها الإيمانية، ويفسر للناس الوظيفة والرسالة والغاية والأمل، ويرسخ الفضيلة والخير والحق في الوجود، ويحارب الشيطان وجنوده وأسلحته ومكره.. ويهدي للبشرية نماذج إيمانية رفيعة لتكون قدوتها، وقمماً إيمانية رائدة لتحاول السير إليها.. وينشر نوره وظلاله وطيبه على الوجود فيحلو ويزكو..

موكب الإيمان حبيب، لما يقوم به ويحققه، يحبه أهل الحق ويرغبون فيه ويطلبونه..

موكب الإيمان يقود المؤمنين فيه الأنبياء.. يكونون في مقدمته، يعبرونه طلائع لهم فيه، يحثون المؤمنين على السير، ويحدون لهم ليأنسوا.. ويسعونهم بصدورهم وقلوبهم ليتموا الطريق، كما يقود هذا الموكب طلائع الحق من العلماء والدعاة والمجاهدين والمصلحين الرواد.. ويبقى الموكب الطاهر المبارك يسير، وتبقى الطريق سالكة، ويبقى المؤمنون ينضمون له ويسعدون فيه..

❖ وقد أشار القرآن إشارات إلى موكب الإيمان، وإلى طلائعه الرواد من الأنبياء.. ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ

أَهْتَدُوا وَإِنْ نَوَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ [البقرة].

* هذا الموكب رواده قليل عددهم - بالقياس إلى عدد البشرية -
لأن أهل الحق دائماً قليلون.. كما قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ﴿١٣﴾ [سبأ].

* وكما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

* السابقون الأولون في هذا الموكب هم: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ [الواقعة].

* أما أصحاب اليمين في هذا الموكب فهم: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٣١﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ [الواقعة] (١).

أمة رسول الله ﷺ لها النصيب الأوفر في موكب الإيمان من سكان الجنان:

وقد بين رسول الله ﷺ مصير موكب الإيمان وركب الشيطان، وقلة عدد أهل الإيمان بالقياس إلى الكافرين في حديث له عجيب:

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷻ: يا آدَمُ فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك! قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين. قال: فعندها يشيب الصغير ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا﴾ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾»

[الحج]. قالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا، فإنَّ منكم رجلاً، ومن يأجوج ومأجوج ألفٌ، والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربعَ أهل الجنة، أرجو أن تكونوا ثلثَ أهل الجنة، أرجو أن تكونوا نصفَ أهل الجنة، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلدٍ ثورٍ أبيض، أو كشعرةٍ بيضاء في جلدٍ ثورٍ أسود، أو كالرَّقْمة في ذراع الحمار»^(١).

ومن كرامة الرسول ﷺ على ربه زاده سُدُسًا آخر، فأمّة محمد ﷺ هم ثلثا أهل الجنة».

• قال رسول الله ﷺ: «أهلُ الجنّة، عشرون ومئة صفٍّ، ثمانون منها من هذه الأمّة، وأربعون من سائر الأمم»^(٢).

السَّابِقُونَ فِي الْإِيمَانِ^(٣):

الإيمان كنز ثمين ومكسب عظيم لا يقدره إلا من عرفه، ولقد عرف فضله وقيّمته ومنزلته الصالحون المبصرون فتسابقوا في الوصول إليه، وتنافسوا في الحصول عليه، وكل منهم كان يحرص على أن يكون أول الواصلين، وطلّعة المتسابقين..

وجهل منزلة الإيمان وفضله أناسٌ مطموسون ساذجون، عمي لا

(١) رواه أحمد (٣٢/٣ - ٣٣)، (٤/٤٣٢، ٤٣٥) ومسلم، والنسائي، والترمذي، وانظر البخاري (٤/٢٣٧).

(٢) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم في «المستدرک» عن بريدة، ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعن أبي موسى. وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٥٦٤٤)، و«الروض النضير» (٦٠٨)، و«صحيح الجامع» (٢٥٦٦).

(٣) انظر: «فصل التسابق في الإيمان» من «في ظلال الإيمان» (ص ٢٠٣) وما بعدها.

يسمعون ولا يعقلون، فتركوه إلى الكفر والضلال، وهجروه إلى العذاب والنار، خسروا أنفسهم وحياتهم فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.. تسابقوا في المنكرات، وتنافسوا في المعاصي والذنوب، وتسارعوا في السير إلى النار والوقوع فيها والسقوط في دركاتهما..

زهد هؤلاء في الإيمان فرفضوه، وجهلوا طريق الإيمان فتركوه للمؤمنين المتسابقين.. وجاءهم الهدى والنور والإيمان فكانوا أول كافر به، بدل أن يكونوا أول المؤمنين..

* ولقد ذم الله في القرآن هؤلاء في قوله تعالى: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَنقُوتُ﴾ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَفُّنُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾ [البقرة].

لا يوجد إنسان يتمتع بعقل وفطنة، ويملك قلبًا وروحًا وشعورًا، يرضى أن يكون أول كافر بالإيمان، وأن يشتري الكفر بالإيمان والنار بالجنة والعذاب بالمغفرة.. أي عاقل يختار هذا؟ لولا أن القرآن أخبرنا عن جاهلين سابقين ذلك لما صدقنا، ولولا أننا رأينا في واقعنا نماذج شائبة ممسوخة فعلت هذا لما صدقنا.. لكن كثُر هؤلاء المطموسون في زماننا الذين انطبق عليهم قول الله: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (١٠٨) [البقرة].

المؤمنون عرفوا قيمة الإيمان فأسرعوا إليه متسابقين متنافسين، وكلهم يريد شرف الوصول، ووسام السبق، وجائزة الأولوية، وثواب المجاهدة، ودرجات الجنة.

موسى عليه السلام أول المؤمنين في زمانه:

* موسى عليه السلام - وهو النبي الكريم - أراد أن يكون له فضل ومنزلة الأولية في الإيمان، والمسابقة والمسارة إليه.. ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَاءً اتَّيْتُكَ وَكُنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [الأعراف].

لما أعلن موسى عليه السلام استسلامه لله وإيمانه به، وكان أول أهل زمانه في ذلك أكرمه الله بالاصطفاء بالرسالة والتكليم، وكانت له جائزة الأولية والسبق..

وسيد ولد آدم عليه السلام أول المؤمنين:

ورسولنا محمد ﷺ كان في طليعة المتسابقين إلى الإيمان، وكان أول المسلمين المؤمنين جاءه التكليف من الله بذلك فنفذ والتزم.. وأعلن هذا للمسلمين:

* بلغهم قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَخَذُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾﴾ [الأنعام].

* وبلغهم قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾﴾ [الزمر].

* ولقد تفاعلت نفس رسول الله ﷺ مع هذه الأوامر والتكليف

الربانية، ووعى ما توحى به إليه، وهو التسابق في الإسلام والأولية في الإيمان.. فكان كذلك ونفذ أمر الله له في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٢) لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾ [الأنعام].

كان الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام متسابقين إلى الإيمان، يسابقون قومهم إليه، وكانوا أول الواصلين إليه الحاصلين عليه.. وقد وعى أتباع الأنبياء المؤمنون الصالحون هذه الحقيقة، وعرفوا فضل التسابق إلى الإيمان ومنزلة السابقين الأولين إليه، فبذلوا جهدهم في أن يكونوا من هؤلاء..

نستمع إلى قول السحرة الذين كانوا أول من آمنوا بموسى عليه السلام، بعد أن جيء بهم لتكذيبه وهزيمته، ولكن قلوبهم تشربت الإيمان وذاقت حلاوته، ولذلك أجابوا فرعون في سؤاله عن سر اتباعهم لموسى، واستعلوا على تهديده لهم بما ورد في القرآن الكريم: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ﴾ (١٢٠) قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِخُُرُوجِهَا مِنْهَا أَهْلُهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا نَنقِمُ مِنْآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفَرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ [الأعراف].

لقد كان إيمانهم فوريًا، واستجابتهم سريعة، بدون تأخير أو تلكؤ.. وكلمة «لَمَّا» تفيد هذا المعنى وتلقي هذا الظل.. إنها توحى بالتسابق في الإيمان والاستجابة الفورية لمن ينادي بنداء الإيمان..

* ولقد صرح هؤلاء المؤمنون الأبرار بحرصهم على التسابق في الإيمان، ورغبتهم في أن يكونوا أول المؤمنين. عرفوا فضل السابقين الأولين عند الله؛ ولذلك هانت عليهم الصعاب وسهلت الطريق:

﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ قَالَ آمَنْتُمْ لَمْ يَبْلُغْ أَهْلُ الْبَيْتِ الْكِبَرُ ۚ إِنَّهُمْ لَكَايِلُ ۖ إِنَّهُمْ لَكَايِلُ ۖ لَكِبَرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا تُفْطِنَ ۚ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلْفَ وَلَا صَلِّبَتْكُمْ أَعْيُنُكُمْ ۚ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا ۚ إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ [الشعراء].

فرعون - والطغاة من أمثاله - لا يريد أن يرى مؤمناً بالله.. إن الطغاة يخشون أن يفتح باب الإيمان، ويبدأ التسابق إلى الإيمان، وإذا ما بدأت طلائع الموكب الإيماني في السير فإن الآخرين سيلحقون بهم ويكونون مؤمنين.. إن الطغاة يدركون هذا، ولهذا يحذرونه، فيسلكون سبيلاً شيطانياً لإغلاق هذا الباب الخير، وقطع هذا الطريق المنير، وأول ما يفعلونه هو أن يصبوا العذاب على السابقين الأولين طليعة السائرين حتى يرهبوا بذلك الآخرين..

لكن سبق الإيماني عند المؤمنين الأبرار فجر في نفوسهم المواهب والطاقات والإبداع، فأثار لهم الإيمان أنوار الفطنة والذكاء.. لقد عرفوا مغالطات فرعون في اتهامهم، كما وقفوا على طبيعة معركته معهم، والسبب الأساسي في حربه واضطهاده لهم.. ﴿ وَمَا نُنْقِمْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْهُمْ ۚ ﴾ . هذا هو السبب في حقيقته ووضوحه.. إنهم مؤمنون وهو كافر.. ذنبهم الوحيد هو إيمانهم بالله، وجريمتهم الكبرى أنهم كانوا السابقين للإيمان بعدما وضح لهم الطريق.. فلماذا يُخفي فرعون - والفراعين من بعده - هذا السبب؟ ويموه على الجماهير

بافتراض أسباب أخرى، واختلاق جرائم وهمية خيالية..

ولقد كانوا فطنين أذكياء عندما عبروا - أو عبر القرآن عن كلامهم - بكلمة ﴿نَنْقِمُ﴾ دون غيرها، إن هذا الفعل المضارع له إحياءات عجيبة، من ظلاله التي يلقيها في خيال السامع: إن الكافرين يحاربون المؤمنين حربًا لا إنسانية.. يستخدمون فيها كل الأسلحة والأساليب، ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا عهدًا ولا قرابة، ولا شفقة ولا رحمة، ولا عرفًا ولا قانونًا.. إنها حرب انتقامية، و﴿نَنْقِمُ﴾ معناه أنهم يريدون في هذه الحرب أن ينقسوا عن حقدهم الأسود في النفوس تجاه الإيمان، ونقمتهم العمياء ضد السابقين للإيمان، واستخدامهم الوسائل المادية والعلمية والنفسية في إشباع رغبتهم الانتقامية ضد أهل الإيمان.

لكن هؤلاء المؤمنين أدركوا جزالة العطاء، وارتفاع الثمن، وحسن الجزاء، وعظم الثواب لمن كان سابقًا في الإيمان، ولهذا تحمّلوا كل شيء في سبيل الحصول عليه وتحقيقه ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء].

الصحابة الأوائل المجاهدون سباقون إلى الإيمان:

عرف صحابة رسول الله ﷺ فضل التسابق في الإيمان، ومنزلة الأولين فيه، فكانوا يتنافسون على المراتب الأولى ويتسابقون في الوصول إليها..

* تعاملوا مع قول الله سبحانه: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

﴿١٥﴾ دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾ [النساء].

إن المجاهدين هم سابقون إلى الإيمان، متسابقون في الخيرات والأعمال التي ترضي رب العالمين.. فكيف يستوي هؤلاء مع القاعدين عن العمل والجهاد، مع الذين قعدت همهم وعزائمهم، وماتت في نفوسهم الرغبة في السبق والأولية والفوز.. إن المجاهدين فضلوا على القاعدين درجة.. والدرجة درجات من الله.. والدرجات أجر عظيم عظيم، ومغفرة ورحمة، ورضوان من الله الكريم الرحيم..

• ويقرب هذه الدرجة التي للمجاهدين على القاعدين ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»^(١).

لم يكن كل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على منزلة واحدة، فرغم أنهم كلهم صحابة، إلا أن منازلهم عند رسول الله ﷺ كانت على حسب سبقهم في الإيمان..

كان المجتمع الإسلامي في المدينة مصنفًا إلى فئات - أو قل مقسمًا إلى طبقات إيمانية - فهناك فئة - أو طبقة - المهاجرين، وفئة الأنصار، وفئة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وفئة البدرين أهل بدر، وفئة أصحاب بيعة الرضوان - يوم الحديبية - وفئة من أسلم من قبل الفتح وقاتل، وفئة مُسلمة الفتح الطلقاء الذين أسلموا من بعد وقاتلوا..

«نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها

(١) رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة.

الحركة العقيدية ذاتها.. فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها - على قدر بلائها في الإسلام وسبقها وثباتها.. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وتميز أهل بدر، وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية، ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا.. وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والأوضاع العملية في المجتمع المسلم تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة، وتنص عليها..»^(١).

ولقد وردت آيات كريمة تثبت للمتسابقين في الإيمان من الصحابة فضلهم ومنزلتهم، وتسجل لهم سبقهم وأوليتهم، وتقرر عدم مساواتهم بمن جاء بعدهم من المؤمنين..

* من هذه الآيات قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة].

تتحدث هذه الآية عن ثلاث فئات تكوّن بمجموعها طبقة إيمانية هي طبقة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ وهذه الفئات هي: المهاجرون، والأنصار، والذين اتبعوا هؤلاء بإحسان..

وقد اختلف المفسرون واللغويون في بيان المقصود بهؤلاء السابقين الأولين^(٢).

□ ونميل إلى أن أرجح الأقوال في السابقين الأولين: هو ما مال إليه

(١) «الظلال» (٣/ ١٥٧٥).

(٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٤/ ٥٣٥ - ٥٤٠).

إمام المفسرين الإمام الطبري^(١) وجماعة من المفسرين أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر، وكذلك السابقون من الأنصار، أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعنيهم النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك - فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمانهم، وأبلوا بلاءهم بعد ذلك، وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني - وإن بقيت للسابقين سابقتهم في فترة الشدة قبل بدر، وهي أشد الفترات طبعاً..

وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين والأنصار، ف قيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر، وقيل: هم الذين صلوا للقبلتين، وقيل: هم أهل بدر، وقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل الحديبية، وقيل: هم أهل بيعة الرضوان.. ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكوّن طبقاته الإيمانية، أن الاعتبار الذي اعتبرناه أرجح.. والله أعلم^(٢).

وقد أورد الإمام الطبري حادثة طريفة تدل على فهم الصحابة الكرام للتسابق في الإيمان، وحسن تدبرهم للقرآن الكريم وتذوقهم لآياته وحياتهم بها..

قال: «مر عمر بن الخطاب برجل وهو يقرأ هذه الآية: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ قال: من أقرأك هذه الآية؟ قال: أقرأنيها أبي بن كعب. قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه! فأتاه فقال: أنت أقرأت هذا هذه الآية؟ قال: نعم،

(١) «تفسير الطبري» (١٤/٤٣٤).

(٢) انظر: «الظلال» (٣/١٧٠٢ - ١٧٠٣).

قال: وسمعتها من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا! فقال أبي: تصديق ذلك في أول الآية التي في أول الجمعة، وأوسط الحشر، وآخر الأنفال: أما أول الجمعة: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: ٣]. وأوسط الحشر: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]. وأما آخر الأنفال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٥] ^(١).

إن عمر رضي الله عنه - من خلال هذه الحادثة - يعرف قيمة السابقين في الإيمان ومنزلتهم، وأنه لا يقاربه من جاء بعدهم، استمع إليه يقول: «لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا»، وهذا فقه عمري عجيب وفطنة عمرية رائدة.. ولقد وافقه أبي بن كعب على هذا الفهم، ودعمه واحتج له بثلاث آيات من القرآن.. وإيرادها في هذا المقام واستخراج هذه الدلالة منها مجتمعة يدل على فطنة وموهبة وعلم أبي رضي الله عنه، وتخصسه في فهم القرآن وتفسيره..

* ونحن نعتمد هذه الآيات الثلاث في بيان منزلة المتسابقين للإيمان وفضل التسابق فيه، ونضيفها للآيتين اللتين أوردناهما - آية الجهاد في النساء وآية السبق في التوبة - ونختم هذه الآيات بآية أخرى - سادسة - تقرر هذا وتوضحه.. وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(١) «تفسير الطبري» (١٤/٤٣٧ - ٤٣٨).

إنهما طبقتان لا تستويان وتصنيفهما على أساس التسابق في الإيمان: المؤمنون المنفقون المجاهدون قبل فتح مكة.. والمؤمنون المنفقون المقاتلون بعد الفتح.. وبينهما من المنازل والدرجات ما الله به عليم.. «إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة، والأنصار قلة، وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء، غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة، والأنصار كثرة، والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة بالله، متجرد تجردًا كاملاً لا شبهة فيه، عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده، بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب، لا يجد على الخير عوناً إلا ما يستمدّه مباشرة من عقيدته.. وهذا له على الخير أنصار حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين»^(١).

ولقد كان رسول الله ﷺ - حريصاً على ترسيخ هذا المعنى في نفوس الصحابة - وبخاصة المسلمون الجدد منهم - حتى لا تهمل أقدار السابقين الأولين إلى الإيمان.. وحتى لا يطمع اللاحقون في أن ينالوا منزلة السابقين أو أن يساووهم..

• روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ بعث جيشاً من المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه - الذي أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة - إلى بني جذيمة فهزمهم فصار القوم يقولون: صباناً، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، وأمر خالد بقتلهم باجتهاد منه على اعتبار أنهم ليسوا مسلمين، وخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر

وغيرهما.. ووقع كلام بين خالد وعبد الرحمن. فقال له خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ - فقال: «دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبًا ما بلغتم أعمالهم»^(١).

• وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه»^(٢).

□ وقوله عليه السلام: «دعوا لي أصحابي» «ولا تسبوا أصحابي» يوجه فيه الخطاب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد أحد أصحابه بالإجماع؛ ولذلك نجزم بأنه يقصد مجموعة خاصة من الصحابة، مجموعة مميزة يمكن أن نسميها «خاصة الصحابة» وهم الذين سبقوا إلى الإيمان..

فإن كان هذا هو الفارق العظيم بين السَّابِقين إلى الإيمان من الصحابة وبين الذين أسلموا قبل الفتح، فما ظنك بالفرق بين الصحابة ومن بعدهم كالتابعين!! أو بين الصحابة وتابعي التابعين!! وهم القرون الخيرية.

إن السَّابِقين إلى الإيمان من الصحابة الأوائل لهم فضل وشرف وأولوية لا يدانيهم فيها غيرهم، فأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه،

(١) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، ورواه البزار عن ابن أبي أوفى، وصححه الألباني في «الصحيح» (١٩٢٣)، «صحيح الجامع» (٣٢٨٦).

(٢) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي عن أبي سعيد، ورواه مسلم، وابن ماجه عن أبي هريرة.

ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم باقي العشرة رضي الله عنهم، ثم أهل بدر رضوان الله عليهم، ثم أهل أحد، ثم أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم، ثم من أسلموا قبل الفتح رضي الله عنهم، ثم مُسلمة الفتح وبعده.

«وقد وعى الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا الدرس فكانوا يُصنّفون الصحابة على أساس سبقهم في الإيمان.. وقف بباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، وجماعة من كبار قريش الطلقاء فأذن قبلهم لبلال وصهيب لأنهما كانا من السابقين للإسلام، فتورم أنف أبي سفيان، وقال بانفعال جاهلي: «لم أر كاليوم قط، يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على باب، فيقول سهيل بن عمرو: أيها القوم، إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم، دُعي القوم إلى الإسلام ودعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دُعا يوم القيامة وتركتكم؟».

وكان منهج عمر في العطاء «الرجل وسبقه في الإسلام، والرجل وبلاؤه في الإسلام».. ولمّا طلبوا منه أن يسوي بين المسلمين في العطاء رفض، واعتبر أن هذا يتناقض مع التسابق في الإيمان، وأعلنها صريحة «والله لا أساوي بين من حارب مع رسول الله ﷺ ومن حارب ضد رسول الله ﷺ».

* والمؤمنون الصالحون يعترفون لإخوانهم السابقين للإيمان بفضلهم ومنزلتهم، ويسجلون لهم سبقهم لهم وتقدمهم عليهم.. ولهذا يتوجهون إلى الله بالدعاء الخاشع لهم ولهؤلاء السابقين ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا

مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ [الحشر].

إن التسابق في الإيمان يهذب أخلاق المتسابقين ويصلح نفوسهم، ويستل أمراض قلوبهم، ويجعلها صافية مشرقة، ممتلئة إيماناً ومحبة وأخوة.. وإن التسابق في الإيمان لهو أفضل وسيلة لتوثيق أواصر الأخوة بين المؤمنين المتسابقين، ونزع الغل والحقد من هذه القلوب.. وإن التسابق في الإيمان يصلح الحياة الدنيا ويعمرها، ويصلح المجتمع بأعرافه وتقاليده ونظمه وصلاته وارتباطاته.. بينما التسابق في الدنيا ومتعتها وشهواتها يفسد أخلاق المتسابقين، ويملاً قلوبهم حقداً وحسداً وبغضاً وغلاً، وتكون علاقتهم مبنية على «التلاوم» أولاً ثم «التلاعن» بعد ذلك.. كل جيل يلوم السابق ويتهمه، ثم يلعنه.. ﴿كَلَّمَآ دَخَلَتِ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا..﴾ [الأعراف: ٣٨].

هذا وإن التسابق للإيمان له ثمن رفيع في الدنيا وهو الريادة والسبق، والسبق للإيمان له لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، وإن الفوز بالأولية يملأ النفس والقلب بلذته ونشوته وشكره لله سبحانه.. إن لذة الريادة والتفرد من أمتع اللذات للنفس المؤمنة:

عجباً بأنك سالم من وحشة في غاية ما زلت فيها مفرداً

□ والله در القائل:

وإذا كانت النفوس عظاماً تعبت في مرادها الأجسام

هذا عن الثمن والجائزة في الدنيا، أما يوم القيامة فإن السابقين الأولين لهم درجات عالية رفيعة في الجنة، لا يبلغها المؤمنون الآخرون

المسبوقون..

لكن السبق للإيمان له ضريبة لا بد أن يدفعها هذا السابق راضياً.. إنه سابق للانتماء والالتزام ولهذا ينقم منه الكفار، وإنه الرافع لرؤية الإيمان ولواء الإسلام ولهذا توجه السهام إليه لإسقاط الرؤية، وإنه الذي يفتح الباب في طريق الإيمان والجنة، ويعلن بدء السباق، ويريد الآخرون إغلاق الباب وسد الطريق ولهذا يهاجمونه ويكيدون له.. إنه سيواجه بأشرس وأعتى معركة و قتال وإيذاء من أعداء الحق.. ولكن تمتعه بلذة السباق، وتذوقه لحلاوة الإيمان، وتوكله على الله، ونظره للدرجات الرفيعة في الجنة، واستعلاءه بالإيمان، واستهائته بالدنيا، كل هذا زاد له للمجاهدة والثبات والانتصار، واستمرار السير صعباً نحو الجنة..

هذه طريق الإيمان فأين السائرون؟ وهذا ميدان السباق فأين المتسابقون؟ وما هم قد بدأوا السباق فأين المفردون؟؟

• عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «سيروا، هذا جَمَدَان، سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات..»^(١)،^(٢)

استعلاء الإيمان^(٣) وعلو همة المؤمنين الكرام:

الإيمان حقيقة يقينية قاطعة، وقوة مؤثرة عجيبة، وهو أساس الخير، ومنبع العزة، ومصدر الكرامة، لا توجد العزة إلا معه، ولا تتولد الكرامة

(١) رواه أحمد، ومسلم.

(٢) «في ظلال الإيمان» (٢١٤ - ٢١٦).

(٣) انظر: «في ظلال الإيمان» (ص ٢٢٧ - ٢٣٢).

إلا منه، ولا تعيش الأنفة والجرأة والشجاعة إلا في ظلاله..

الإيمان الرباني القرآني، الفاعل الحي المؤثر، يمنح صاحبه الكثير، ويقدم له الكثير، ويكسبه ويضفي عليه الكثير من الصفات الحية، والسمات الطيبة، والمعاني الإيجابية..

الإيمان يمنح صاحبه شعورًا غامرًا بالعزة والكرامة، والأنفة والشجاعة، والجرأة والإقدام، والحرية والإباء والاستعلاء.

واستعلاء الإيمان عظيم، يعيش به صاحبه حياته على منهج الله، وينطلق به في حياته، ويواجه به أعداءه، ويثبت به على طريق الله.. إنه باستعلاء الإيمان يعيش، وبه يتحرك، وبه يحيا، وبه يجاهد، وبه يفاصل، وبه يثبت، وبه ينتصر، وبه يستشهد، وبه يغادر هذه الحياة، وبه يلقي الله.. إن استعلاء الإيمان هو السر في حياة المؤمنين، وفي جهاد المجاهدين، وفي ثبات الثابتين، وفي حرية الأحرار، وكرامة الكرماء، وعزة الأعزاء.. وفي دعوة الدعاة، وفي مفاصلة الجاهليين، وفي السير مع المؤمنين، وفي انتصار المنتصرين..

* وقد دعانا الله في كتابه الكريم إلى أن نعيش استعلاء الإيمان في كل لحظة من حياتنا حتى نحقق ما يريده بنا ومنا وفينا.. قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩) **إِنْ يَمَسُّكُمْ فَتْرٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَتْرٌ مِثْلُهُ**، وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) **وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ** (١٤١) [آل عمران].

وقد نزلت هذه الآيات التي تشير إلى حقيقة استعلاء الإيمان في

مناسبة الحرب والجهاد ومواجهة الكفار الجاهليين، نزلت في التعقيب على أحداث غزوة أحد.. ومعروف أن المسلمين قد أصابهم القرح في هذه الغزوة ودفَعوا ثمنًا غاليًا شهداء وجرحى ودماءً وآلامًا، وأوشك الوهن والحزن أن يدب إليهم، وأن يتدسس على قلوبهم، فجاء القرآن يقضي عليه ويغلق الطريق في وجهه، ويجعل القلوب في حصانة ومناعة وثبات، فأشار إلى حقيقة الإيمان في هذه القلوب المؤمنة، وأثر هذا في شعور صاحبه في الاستعلاء وحياته بهذا الاستعلاء..

إن استعلاء الإيمان هو زاد للسير في الطريق إلى الله، وهو عدة أساسية للجهاد في سبيل الله، وهو معلم بارز واضح في الطريق إلى الله إن استعلاء الإيمان يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن، وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص سواء..

إنه يمثل حالة الاستعلاء الذي يجب أن تستقر عليه نفس المؤمن إزاء كل شيء، وكل وضع وكل قيمة، وكل أحد. الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان.

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان، وعلى قيم الأرض التي لم تنبثق من أصل الإيمان، وعلى تقاليد الأرض التي لم يصنعها الإيمان، وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان.. وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان..

الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال، كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء.

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية، ولا عرف اجتماعي، ولا

تشريع باطل، ولا وضع مقبول عند الناس^(١).

إن استعلاء الإيمان هو صمام الأمان لدى المؤمن، وهو أساس الثبات والانتصار؛ لأنه يواجه وضعًا جاهليًا ومجتمعًا جاهليًا وعرفًا جاهليًا، يضغط عليه بعنف ليتنازل أو يضعف، وقد يضعف ويشعر بالوهن والحزن إذا لم يعيش حقيقة الإيمان، ولم يتذوق استعلاء الإيمان، ولم يواجه الجاهلية من حوله، وهو مستعل بالإيمان.

لماذا يعيش المؤمن استعلاء الإيمان؟ وما هي مظاهر استعلاء الإيمان.

إن المؤمن هو الأعلى في كل شيء وإن الكافر هو دونه في كل شيء، فماذا يطلب الأعلى ممن هو دونه؟ ولماذا يضعف ويحزن ويتهاوى أمام من هو دونه؟..

إن المؤمن هو الأعلى سندًا ومصدرًا. إنه يتلقى عن الله، ويستند إلى الله، ويتوكل على الله، والله يكفيه وينصره ويؤيده..

إنه الأعلى إداريًا وتصوريًا لحقيقة الوجود، وسر الحياة، ودوره فيها ووظيفته ورسالته من خلالها..

إنه الأعلى تصوريًا للقيم والموازن التي توزن بها الحياة والأحداث والأشياء والأشخاص..

إنه الأعلى ضميرًا وشعورًا وخلقًا وسلوكًا، وطهرًا وعفافًا، وخيرًا ونورًا، وإيمانًا ويقينًا..

(١) «المعالم» (ص ٢١٩ - ٢٢٠).

إنه الأعلى شريعة ونظامًا، وتشريعًا ومنهاجًا^(١)..

ولا يعني استعلاء الإيمان أن يتيه المؤمن على من حوله، وأن يتجبر عليهم ويتكبر، وأن يتنفش أمامهم ويتنفخ.. إن هذه أخلاق جاهلية وليست أخلاقًا إيمانية، ولا يمكن أن تصدر عن إنسان امتلاً إيمانًا و يقينًا وطاعةً وتقوى..

إن المؤمن وهو يعيش استعلاء الإيمان يكون مع الناس، ويعيش معهم، يعاملهم ويعاملهم ويواسيهم ويساعدهم. إنه يسعهم بقلبه الكبير، ويرحمهم بنفسه الكبيرة، ويحتمل أخطاءهم ب صدره الرحب، ويمنحهم - بصدق وإخاء وإخلاص وتواضع - حبه ورحمته وبره وعطفه..

ورحم الله من قال حول هذا المعنى: «حين نعتزل الناس لأننا نحس أننا أطهر منهم روحًا، أو أطيب منهم قلبًا، أو أرحب منهم نفسًا، أو أذكى منهم عقلًا، لا نكون قد فعلنا شيئًا كبيرًا.. لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السبل وأقلها مؤونة..»

إن العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس، مشبعين بروح السّماحة والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطئهم، وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وثقيفهم...»^(٢).

المؤمن لا يترك لحظة استعلاءه بالإيمان واعتزازه به وحركته من خلاله، سواء كان غالبًا أو مغلوبًا، منتصرًا أو مهزومًا، طليقًا أو سجينًا،

(١) المصدر السابق (ص ٢٢١ - ٢٢٣).

(٢) «أفراح الروح» (ص ١٠) لسيد قطب.

مكرماً أو مضطهداً معذباً. الناس معه أو ضده، يحالفونه أو يحاربونه.. لأنه يعيش باستعلاء الإيمان: «وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب المجرد من القوة المادية فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى، وينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمناً، ويستيقن أنها فترة وتمضي، وأن للإيمان كرة لا مفر منها.. وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأساً. إن الناس كلهم يموتون أما هو فيُستشهد، وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة وغالبه يغادرها إلى النار، وشتان شتان..»^(١).

لا يفارقه استعلاء الإيمان عندما يفسد المجتمع ويعيش حياة جاهلية، فيبقى المؤمن مصراً على دعوة هذا المجتمع إلى الله..

ولا يفارقه استعلاء الإيمان عندما يفسد الناس، ويتلوثون بالمعاصي ويغرقون في الوحل والطين، فيبقى مع الإيمان والفضيلة والطهارة والصفاء والنقاء.

ولا يفارقه استعلاء الإيمان والجاهلون يسخرون منه ويستهزئون به ويضحكون عليه، فيبقى قابضاً على دينه رافعاً رأيته داعياً إليه^(٢).

باستعلاء الإيمان عاش رسول الله ﷺ وثبت ودعا إلى الله وواجه الكفار فانتصر.. وباستعلاء الإيمان تعامل الصحابة مع الأعداء فسعدوا وثبتوا وسادوا.. وباستعلاء الإيمان واجه الدعاة والصالحون والمربون الظالمين والفاستدين والطغاة والجبابرة فجاهدوا وأنكروا وأصلحوا وثبتوا..

(١) «المعالم» (ص ٢٢٦).

(٢) «المعالم» (ص ٢٢٦ - ٢٣٠).

• كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش استعلاء الإيمان عندما قال لعمه أبي طالب: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه».

قمة عالية في استعلاء الإيمان:

* وكان نوح عليه السلام يعيش استعلاء الإيمان عندما خاطب قومه الكفار: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنَّ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ (٧١) ﴿يونس﴾.

* وكان هود عليه السلام يعيش استعلاء الإيمان عندما خاطب قومه الكفار: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَبْنَا بِمَعْشَرٍ مِنْهُمْ بَعْضُ الْهَيْئَةِ يَسُوءُ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٥٤) ﴿مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ (٥٥) ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيئِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥٦) ﴿هود﴾.

* وكان موسى عليه السلام يعيش استعلاء الإيمان عندما واجه فرعون الطاغية بقوله: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعَوْتُ مُثْبَرًا﴾ (١١٤) ﴿[الإسراء]﴾.

قصة غلام الراهب والراهب وجليس الملك وأصحاب الأخدود:

هذه القصة قصة أصحاب الأخدود التي قص الله عز وجل علينا خاتمتها في سورة البروج، وبين لنا النبي ﷺ بدايتها كما في «صحيح مسلم»، قصة من قصص الإيمان، مليئة بالمواقف الإيمانية الكريمة، التي يظهر فيها بجلاء قيمة الإيمان، واستعلاء أهله على التخويف والتعذيب.

• عن صهيب أن رسول الله ﷺ قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث لي غلامًا أعلمه السحر، فبعث إليه غلامًا يعلمه السحر، فكان في طريقه إذا سلك راهبًا، فقعد إليه، وسمع كلامه فأعجبه.

فكان إذا أتى الساحر مرًّا بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس.

فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليّ، وكان الغلام يرى الأكمة والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله.

فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربي، قال: ولك ربٌ غيري؟ قال: ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل، قال: إني

لا أشفي أحدًا إنمّا يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه.

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فدفعه الملك إلى نفرٍ من أصحابه، فقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتُم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك.

فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقتلوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله وَعَلَّاهُ، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال: وما هو؟

قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهمًا من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه

فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات.

فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأني الملك فقيل له: أرايت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرک، قد آمن الناس، فأمر بالأخاديد في أفواه السكك فخذت، وأضرمت النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق» (١).

هذه القصة التي سأل الله ﷻ بها نبيه ﷺ والصحابه الكرام وهم يعانون أشد ألوان العذاب بمكة، مليئة بالمواقف الإيمانية، وما أحوج الدعاة وعموم الناس إلى معرفة هذه المواقف، حتى يزدادوا تمسكاً بدين الله ﷻ، وصبراً على الدعوة إليه، وهي تبين قيمة الإيمان وحرص المؤمن على دينه، ومحافظة على يقينه، إنه يتمسك بالإيمان، ولو وضع المنشار في مفرق رأسه، كما كان من الراهب وجليس الملك، ويرضى أن يلقى في نيران الدنيا، إذا كان يفدي بذلك دينه، ويحافظ على يقينه.

وانظر إلى الغلام الذي يضحي بنفسه حتى تنتشر دعوته، وتعلو رايته، إنها مواقف إيمانية عظيمة متتابعة يستأنس بها المؤمن في سيره إلى الله ﷻ، وما أحوجنا في مثل تلك الأزمنة الغابرة إلى هذه المواقف الإيمانية، والقصة تبين بجلاء انتصار الإيمان، واستعلاء أهله عن كل ما يراد بهم حتى لو طرخوا في النار.

(١) رواه مسلم (١٨/١٣٠ - ١٣١) - الزهد، وابن حبان (٣/١٥٤ - ١٥٧) رقم

(٨٧٣) «الإحسان».

أي استعلاء لغلام الراهب بإيمانه حتى يقول للملك: «إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به».

□ قال صاحب «الظلال» رحمه الله: «كذلك تنتهي رواية الحادث، وقد ملأت القلب بالروعة، روعة الإيمان المستعلي على الفتنة، والعقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم، وجاذبية الأرض، فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة، وكم كانت البشرية كلها تخسر! كما كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد، إنه معنى كريم جداً، ومعنى كبير جداً، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم، ويتنصر هذا المعنى الكبير الذي تركيه النار، وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب ولأعدائهم الطاغين حساب»^(١).

ماشطة ابنة فرعون:

• عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، أتت عليّ رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المذري من يدها فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا

(١) «في ظلال القرآن» (٦/ ٣٨٧٤).

ولكن ربي ورب أبيك الله، قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم، فأخبرته، فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربًّا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إنَّ لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا.

قال: ذلك لك، علينا من الحق.

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدًا واحدًا، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مَرَضِع، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا أمَّه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتمحت.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، عيسى ابن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون ^(١).

□ قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: «كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك، وكانت تعنى بابتته فتمشط شعرها، وتقوم على أمرها، ومن كان هذا عمله لا بد أن يكون مُكْرَمًا مَعَزَّرًا مرفهًا، ولكن الإيمان غزا قلبها، وملك عليها أمرها، كما غزا قلب الملكة زوجة فرعون، فالإيمان يجد له طريقًا إلى قلوب الأغنياء، كما يجده إلى قلوب الفقراء، عندما

(١) حسن: رواه أحمد (٣/٣٠٩) وحسنه محققوا «المسند»، وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٦٥): رواه أحمد والبرزاري والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة ولكنه اختلط. ومال الألباني إلى تحسينه في «الإسراء والمعراج» والمِدرِّي: أداة يُسْرَح بها الشعرة. بقرة من نحاس: الظاهر أنها إناء كبير من نحاس على هيئة البقرة كانوا يوقدون تحته نارًا حتى يحترق ثم يلقوا فيه من أرداوا.

يريد الله بعبده خيرًا.

وقد كتبت هذه المرأة إيمانها كما كتبت زوجته فرعون، وكتبته مؤمن آل فرعون ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ﴾ [غافر: ٢٨]. ولكن مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه، فلا بد أن تدل عليه تصرفاته وسمته، وحركاته وأقواله، ففي بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه فيتصرف على سجيته^(١).

□ ثم ذكر حفظه الله في عبر الحديث وفوائده ما ملخصه:

- بيان ما فعله الإيمان بالنفوس، ففي سبيل الله يستروح المؤمنون العذاب، ويواجهون الطغاة، ولا ينفع في مواجهة المؤمن أشد ألوان الظلم، وأقسى أنواع التعذيب.
- إكرام الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيله، فقد أعلى الله مقام هذه المرأة، وأكرمها إكرامًا عظيمًا هي وأولادها.
- عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين، وخلو قلوبهم من الرحمة عندما يواجهون المؤمنين.
- لم تكن هذه المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار، فقد أرادت أن تغم فرعون وزبانيته، فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها ورفضها الإلقاء في النار، اقتحمتها بنفسها غير هيابة ولا وجلّة، فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم، وأبانت لهم حقارة أنفسهم، ففي الدنيا من لا يقبل المذلة، ويأبى أن يطأطأ رأسه

(١) «صحيح القصص النبوي» للدكتور عمر الأشقر (٢٨٩).

للظلم والظالمين.

- الجزء من جنس العمل، فهذه المرأة لَمَّا انبعثت روائح احتراق جسدها وجسد أولادها جعل الله لها رائحةً طيبةً عطرة تفوح منها ومن أولادها في السموات العلى.

- يُثَبِّتُ الله عباده الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبة، فقد أنطق الله الطفل الرضيع فأمر أمه بالثبات، وبذلك قطع ما دار في خلدها من وساوس الشيطان التي كادت تهلكها^(١).

□ وانظر إلى ربي بن عامر رحمه الله يقول لرستم: «إن الله ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظُلم الكُفَّان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة».

□ وقالها خالد بن الوليد لقائد الروم يوم اليرموك لَمَّا قال: «نحن نعلم أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع وشظف العيش، فقال له خالد رحمه الله: «نحن قوم نُحب شرب الدماء، وقد بلغنا أن دماء الروم من أحلى الدماء مذاقاً».

استعلاء الإيمان عند الإمام قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق ابن شيخ الإسلام عبد القادر:

□ قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» قال ابن النجار: «كان مقدماً رجلاً من الرجال سمعته يقول: كنت في دار الوزير القُمِّي، وهناك جماعة، إذ دخل رجل ذو هيئة، فقاموا له وخدموه، فقمْتُ وظننتُ بعض

(١) باختصار من «صحيح القصص النبوي» (٢٩٣ - ٢٩٤) وانظر: «مواقف إيمانية» للشيخ الدكتور أحمد فريد (ص ٢٤١ - ٢٤٣).

الفقهاء، فقيل: هذا ابن كرم اليهوديَّ عاملُ دار الضَّرب، فقلت له: تعالَ إلى هنا، فجاء، ووقف فقلتُ: ويلكَ توهمتُك فقيهاً فقمت إكراماً لك، ولستَ -ويلكَ- عندي بهذه الصِّفة، ثم كرَّرتُ ذلك عليه، وهو قائم يقول: الله يحفظك! الله يبيِّك! ثم قلتُ له: أخسأ هناك بعيداً عنّا، فذهب. قال: وحدثني أبو صالح أنه رَسِمَ له برزق من عند الخليفة، وأنه زار يومئذٍ قبرَ الإمام أحمد، فقيل لي: دُفِعَ رَسْمُكَ إلى ابن توما النصراني فامض إليه فخذ، فقلت: والله لا أمضي ولا أطلبه. فبقي ذلك الذهب عنده إلى أن قُتِلَ إلى لعنة الله في السَّنة الأخرى، وأُخِذَ الذهب من داره، فَنُفِّذَ إِلَيَّ»^(١).

استعلاء الأستاذ سيد قطب بإعدامه على قاتليه، والله الموعِد بينه وبينهم:

لَمَّا سَمِعَ ﷺ الحُكْمَ بإعدامه قال: «الحمدُ لله، لقد عملت خمسة عشر عامًا لنيل الشهادة.

وعِندما طُلِبَ منه الاعتذار مقابلَ إطلاقِ سراحه قال: لن أعتذر عن العَمَلِ مع الله.

وعِندما طُلِبَ منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر قال: إن أصعب السَّبَابَةِ الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفُضَ أن يكتبَ حَرْفًا يُقَرُّ به حكم طاغية.

وقال ردًّا على ذلك الطَّلَبِ: «لَمَّاذَا أَسْتَرْحِمُ؟ إِنْ سُجِنْتُ بِحَقٍّ، فَأَنَا أَقْبَلُ حُكْمَ الحق، وَإِنْ سُجِنْتُ بِباطِلٍ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ أَسْتَرْحِمَ

(١) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (٢٢/٣٩٦ - ٣٩٩).

الباطِلُ»^(١).

□ ويرحمُ الله مَنْ قال في استعلائه على المساومات؛ وثباته على الحق:

كَمْ سَاوَمُوهُ لَكِنْ يَحِيدَ	عَنِ الْعَهْدِ بِأَسْرِهَا
وَلَكِي يَخُونُ كِتَابًا	بَاعُوا النُّفُوسَ لِرَبِّهَا
وَلَكِنْ يُشَوِّهُ مَا أَضَاءَ	الْكُونُ مِنْ صَفْحَاتِهَا
وَلَكِي يَكُونُ صَنِيعَةً	الشَّيْطَانِ بَيْنَ صُفُوفِهَا
وَأَبَى الْكَرِيمُ مَبَاهِجَ	الدُّنْيَا وَطَلَّقَ أَمْرَهَا
وَرَأَى السَّجُونَ مَعَاقِلَ	الْأَحْرَارِ رَغْمَ قِيودِهَا
وَأَصَرَ أَنْ يُعْلِيَ نِدَاءَ	الْحَقِّ فِي جَنَابَاتِهَا
فَقَضَى السَّنِينَ الْعَشَرَ	عَمَلًا كَشْمُ جِبَالِهَا
وَطَوَّئَهُ جَدْرَانُ السَّجُونَ	لَكِي يَرَى أَهْوَالَهَا
كَمْ مَزَقَتْهُ سَيَاطِلُهُمْ	وَتَلَقَّتْهُ كَلَابُهَا
حَتَّى ارْتَقَتْهُ شَهَادَةٌ ^(٢)	لِيَكُونَ مِنْ أَبْرَارِهَا
وَهَنَّاكَ يَلْقَى رَبُّهُ	وَيُطْلُ مِنْ عَلَيَّاتِهَا ^(٣)

(١) «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» للدكتور صلاح الخالدي (ص ٤٧١ -

٤٧٤) بتصرف واختصار - طبع القلم دمشق. وانظر «مواقف إيمانية» (ص ٢٦١ - ٢٦٢) للدكتور أحمد فريد.

(٢) نرجو له ذلك إن شاء الله، ولا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا ما نصّ عليه النبي ﷺ فضلاً أن نحكم له بالشهادة.

(٣) ديوان: «الصبر والثبات» لجمال فوزي (ص ٣٤ - ٣٦).

والشاعر محمد عوّاد يتحدّى زبانية السجن الحربي أن يأخذوا منه حَرْفًا حتى الممات فصبر واستعلى بإيمانه ووفّى:

تحدّى محمد عوّاد زبانية السجن الحربي أن يأخذوا منه حَرْفًا واحدًا ففعلوا به الأفاعيل التي لا يطيقها أحد فاستعلى بإيمانه عليهم يقول الأستاذ سليم العفيفي - في حديثه الذي أدلّى به إلى الأستاذ جابر رزق: «بعد إلقاء القبض عليّ صحبوني إلى السجن الحربي، وساقوني مع غيري إلى ساحة التعذيب أمام مكتب العقيد شمس بدران وزبانية السجن الحربي، وبدأ الجلّادون يمزّقون أجسادنا بالسّياط، وكان الوقت ليلاً، وفجأة رأينا صفوت الرّوبي جلّاد السجن الحربي يسوق أمامه شابًا عرفنا أن اسمه محمد عوّاد، يعمل مدرسًا بوزارة التربية والتعليم، ومن قرية الزوامل محافظة الشرقية، تقدّم الجلاد صفوت الرّوبي من قائد الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد الكريم قائلاً في زهو: هذا هو المجرم محمد عوّاد.. يا أفندم.

وسلك الجلّادون مع عوّاد أبشع صور التعذيب التي تفوق كلّ تصوّر ولم تزد هذه الأساليب الوحشية البطل عوّاداً إلّا صلابة، وظهر منه الثبات والمصابرة وقوة الإرادة، وما كان البطل يزيد على قوله - وهو يُعذّب -: يا مُقَلِّبَ القلوب ثَبَّتْ قلبي.. أعني.. لا تفتني، وما إن سمعه كبير الجلّادين حتى رَكَلَهُ بِقدمه، وأخذ سوطاً أهوى به عليه، وانهال عليه ضَرْبًا، وبعد أن أعيأه التعذيب أمره الجلّاد أن ينهَضَ فحاول ولكن لم يَقوَ.. خائنه قواه، وحاول مرارًا فلم يستطع.

ونادى الجلّاد زبانيته وأمرهم أن يوثقوه بالحبال، ثم سأله: تكلم،

اعترف. قال: بِمَ أَتَكَلَّمُ؟ وعلى أيِّ شيءٍ أعترف؟ أنا لا أعرف شيئاً. فأمرَ الجلَّاد أن تُوضَعَ رأسه في الحوض - به ماءٌ قذر - وأن تُرَضَّخَ في جدران الحوض، وتكرَّرَ هذا العمل الإجرامي البشع، حتى اختلط الدم بماء الحوض، وتركوه في الحوض، وما هي إلاَّ لحظات حتى فاضت روحه إلى باريها» (١).

سُحْقًا لجزَّارين قد ذبحوا فتى مستهترين كأنه ابن لبون
وَأَرَوْه عن عين الأنام وما دَرَوْا أن الإله يَراهمُ بعيون
الليل يشهدُ والكواكبُ والثَّرى وكفى بهم شهداء يوم الدين
□ ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يستعلى بالإيمان حين يقول
لسلطان مصر ابن قلاوون: «إن ملكك وملك ملك المُغل لا يساوي
عندي فلسًا».

□ وحين يقول: «ما يصنع أعدائي بي، أنا جتتي وبستاني في صدري
أينما رحتم فيه معي إن معي كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إن قتلوني فقتلي
شهادة، وإن نفوني عن بلدي فنفي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة».

عالي الهمة وحلاوة الإيمان:

محبة المؤمن للإيمان وبغضه للكفر:

المؤمن يحب الإيمان حبًّا عميقًا خالصًا؛ لأن الإيمان هو نور مقابل الظلمات، وطهر مقابل الخبث، وفضيلة مقابل الرذيلة، وصلاح مقابل

(١) باختصار وتصرف من «شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» لمحمد الصايم (١٢٤ - ١٢٧) - طبع دار الفضيلة.

الفساد، وهدى مقابل الضلال، وحياة مقابل الموت، وبصيرة مقابل العمى، وحق مقابل الباطل..

* إن الودود الكريم هو الذي أراد بنا الخير فحبَّب إلينا الإيمان، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧].

إن محبة الإيمان دليل الخير والحياة عند صاحبه وهذا لن يكون إلا للمؤمن.

ومحبة الإيمان تكون في القلب فتعمه كله، وتتغلغل فيه، وتذهب إلى كل شغافه وجوانحه.. محبة الإيمان لا تترك في القلب مجالاً لمحبة نقيضه وضده، ولا تستثني منه جانباً ولو يسيراً لنقيضه وضده، ولا تسمح للقلب أن يغفل لحظة عنه، وينشغل فيها بنقيضه وضده، ولا أن ينبض لحظة هاتفاً بنقيضه وضده.. إن القلب لا بد أن يصفو كله للإيمان، وأن يخلص كله للإيمان، وأن يتجمع كله على الإيمان، وأن يتجرد كله للإيمان.. وإلا فلا إيمان، ولا محبة للإيمان، وصدق الله القائل: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤].

أي إنسان في قلبه حياة يختار الشر على الخير؟! ويُفَضِّل الظلام على النور؟ ويريد العمى بدل البصر؟ والضلالة بدل الهدى؟! والعذاب بدل المغفرة؟ والنار بدل الجنة؟ والموت بدل الحياة؟ وهل الكافرون إلا هكذا؟ إن محبة الكفر وشهوة الكفر كفر، وإن محبة الإيمان إيمان.

ذوقُ حلاوة الإيمان، ووجدُ حلاوة الإيمان، وذوقُ طعمِ الإيمان:

□ قال الإمام ابن القيم: «إن للإيمان طعماً، وإنَّ القلبَ يذوقه كما

يذوق الفم طعم الطعام والشراب».

• وقد عبّر النبي ﷺ عن إدراك حقيقة الإيمان، والإحسان، وحصوله للقلب ومباشرته له: بالذوق تارة، وبالطعام والشراب تارة، وبوجود الحلاوة تارة، كما قال: «ذاق طعم الإيمان»، وقال: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سواهما، وأن يُحِبَّ المرءَ لا حِبَّةَ إِلَّا لله، وأن يكره أن يعودَ في الكُفْرِ بعدَ إذ أنقذه الله؛ كما يكره أن يُلقَى في النار»^(١).

• ولمَّا نهاهم عن الوصال قالوا: «إنك تواصل، قال: «إني لست كهيتكم، إني أطعمُ وأسقى»، وفي لفظ: «إن لي مُطعمًا يطعمني، وساقيًا يسقيني».

وقد غلظ حجاب مَنْ ظنَّ أنَّ هذا طعامٌ وشرابٌ حِسِّي للفم. ولو كان كما ظنه هذا الظان لما كان صائمًا، فضلًا عن أن يكون مواصلاً. ولمَّا صحَّ جوابه بقوله: «إني لست كهيتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم، ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسًّا لكان الجواب أن يقول: وأنا لستُ أواصلُ أيضًا. فلمَّا أقرَّهم على قولهم: «إنك تُواصل» علِمَ أنه ﷺ كان يُمسِكُ عن الطعام والشراب، ويكتفي بذاك الطعام والشراب الروحاني، الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحِسِّي.

وهذا الذوق هو الذي استدلَّ به هرقل على صحَّة النبوة حيث قال: لأبي سفيان: «فهل يرتدُّ أحدٌ منهم سَخْطَةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذا

(١) رواه أحمد، والبخاري (٢١/١)، ومسلم (٤٣)، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أنس.

الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب».

فاستدلّ بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب لم يسخطه ذلك القلب أبداً على أنه دعوى نبوة ورسالة، لا دعوى ملك ورياسة.

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان، أمرٌ يجده القلب تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم، وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس، كما قال ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته، ويدوق عسيلتك».

فللإيمان طعمٌ وحلاوةٌ يتعلّق بهما ذوقٌ ووَجْدٌ. ولا تزول الشبهة والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبدُ إلى هذه الحال. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته. والله الموفق»^(١).

□ وقال في الذوق: «ذاق طعم الإيمان» فوجد حلاوة الشيء المذوق أخصّ من مجرد ذوقه. ولما كانت الحلاوة أخصّ من الطعم قرن بها الوجد الذي هو أخصّ من الذوق. فقرن الأخصّ بالأخصّ، والأعمّ بالأعمّ.

وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان، الوجد الذي هو لهيب القلب، فإن ذلك مصدر وجد بالشيء وجداً، وإنما هو من الوجود الذي هو الثبوت. فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان، فوجد الشيء يجده وجدانا: إذا حصل له وثبت. كما يجد الفاقد الشيء الذي بعد منه، ومنه

قوله تعالى: ﴿وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ [النور: ٣٩]. وقوله: ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ يُجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠] وقوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [٦] ﴿وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [٧] ﴿وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [٨] [الضحى: ٦-٨]. وقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا﴾ [ص: ٤٤] فهذا كله من الوجود والثبوت. وكذلك قوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان».

فوجدان الشيء: ثبوته واستقراره، ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان وُجدانٌ له. إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان. ولكن اصطلاح كثير من القوم على أن الذائق أخص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في الحصول، وامتاز عنه بالذوق. فإنه قد يجد الشيء ولا يذوقه الذوق التام.

وهذا ليس كما قالوه. بل وجود هذه الحقائق للقلب: ذوقٌ لها زيادة وثبوت واستقرار. والله سبحانه وتعالى أعلم^(١).

وهذا حديث لطيف، يحوي دلالات عديدة، ويصور لنا الإيمان تصويراً محبباً، ويدلنا على الأسباب التي نتوصل بها إلى هذا الإيمان الحلو اللذيذ الجميل..

□ قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات، في رضي الله وَجَلَّ وَجَلُّهُ ورسوله وَجَلَّ وَجَلُّهُ، وإيثار ذلك على عرض الدنيا..

طَعْمُ الْإِيمَانِ:

كما أَنَّ لِلْإِيمَانِ حلاوةً لذیذة، كذلك الْإِيمَانُ لَهُ طَعْمٌ لذیذٌ طيّبٌ، يجده المؤمن في قلبه.

• عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ذاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا» ^(١).

□ قال الدكتور محمد الصبّاغ: «وفي ذلك تصوير المعاني بأمور مُحَسَّنة، فالإيمان أمرٌ معنوي، ولكنه يبدو هنا في النصّ شيئاً طيباً يذوق طَعْمَهُ أناسٌ معيّنون» ^(٢).

□ قال النووي في شرح الحديث: «معنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلّا ما يوافق شريعة محمد ﷺ.. ولا شك في أن مَنْ كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه».

□ وقال القاضي عياض رحمته الله: «معنى الحديث: صح إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن من رضي أمراً سهلاً عليه، فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمانُ سهّلَ عليه طاعات الله تعالى وَلَذَّتْ لَهُ..» ^(٣).

• وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) رواه أحمد، ومسلم، والترمذي.

(٢) «التصوير الفني في الحديث النبوي» للدكتور محمد لطفي الصبّاغ.

(٣) «شرح النووي» (٢/٢).

«ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبْدَ اللَّهِ وَحَدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرَمَةَ، وَلَا الدَّرَنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَا يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ، وَزَكَّى نَفْسَهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزَكِيَةُ النَّفْسِ؟ قَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ وَجَدَهُ مَعَهُ حَدِيثُ كَانَ^(١).

□ وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ^(٢)»^(٣).
أسباب ذوق ووجد حلاوة الإيمان، ولعالي الهمة منها أوفر نصيب:

(١) **معرفة الله وتوحيده:** كما جاء في حديث عبد الله بن معاوية الغاصري الذي مرّ.

□ قال ابن القيم: «فَاللَّذَةُ التَّامَةُ وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَطِيبُ الْعَيْشِ وَالنَّعِيمُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالْأَنْسُ بِهِ وَالشُّوقُ إِلَى لِقَائِهِ، وَاجْتِمَاعُ الْقَلْبِ وَالْهَمُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَنْكَدَ الْعَيْشُ عَيْشَ مَنْ قَلْبُهُ مُشْتَتٌّ وَهَمُّهُ مُفَرَّقٌ، فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مُسْتَقَرٌّ يَسْتَقِرُّ عِنْدَهُ، وَلَا حَبِيبٌ يَأْوِي إِلَيْهِ وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ

(١) صحيح: رواه أبو داود، والطبراني في «الكبير»، والبيهقي في «سننه»، وليس عند أبي داود: «وزكّى نفسه..» وإنما هي عند المصدرين الآخرين، وصحّحه الألباني في «الصحيحه» (١٠٤٦)، و«صحيح الجامع» رقم (٣٠٤١).

(٢) الإقتار: القلة، وقيل: الافتقار.

(٣) موقوف صحيح: رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في «صحيحه» - كتاب الإيمان - باب إفشاء السلام من الإيمان.. ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» (٣٦/٨) - وصحّح وقفه في «الفتح» (٨٢/١).

كما أَفْصَحَ الْقَائِلُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

وَمَا ذَاقَ طَعْمَ الْعَيْشِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ إِلَيْهِ يَطْمِئُنُّ وَيَسْكُنُ

فَالْعَيْشُ الطَّيِّبُ وَالْحَيَاةُ النَّافِعَةُ وَقَرَّةُ الْعَيْنِ فِي السَّكُونِ وَالطَّمَأْنِينَةُ إِلَى الْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ تَنَقَّلَ الْقَلْبُ فِي الْمَحْبُوبَاتِ كُلِّهَا لَمْ يَسْكُنْ وَلَمْ يَطْمِئِنْ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ تَقَرَّبْ بِهِ عَيْنُهُ حَتَّى يَطْمِئِنْ إِلَى إِلَهِهِ وَرَبِّهِ وَوَلِيِّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، وَلَا غْنَى لَهُ عَنْهُ طَرْفَةُ عَيْنٍ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

نَقَّلْ فَوَادِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ

كَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى وَحَيْنُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلٍ

□ فَاحْرَصْ أَنْ يَكُونَ هَمُّكَ وَاحِدًا، وَأَنْ يَكُونَ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَذَا غَايَةُ

سَعَادَةِ الْعَبْدِ، وَصَاحِبُ هَذِهِ الْحَالِ فِي جَنَّةٍ مُعَجَّلَةٍ قَبْلَ جَنَّةِ الْآخِرَةِ، وَفِي نَعِيمٍ عَاجِلٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْوَاجِدِينَ: إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ، وَقَالَ آخَرُ: إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ فِيهَا طَرْبًا. وَقَالَ آخَرُ: مَسَاكِينُ أَهْلِ الدُّنْيَا خَرَجُوا مِنْهَا، وَمَا ذَاقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهَا. قِيلَ: وَمَا أَطْيَبَ مَا فِيهَا قَالَ: مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْأَنْسُ بِقَرْبِهِ وَالشُّوقُ إِلَى لِقَائِهِ.

وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يَشْبَهُ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا هَذَا^(١).

(٢) أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا:

فَيَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَأَعْظَمَ عِنْدَهُ وَأَوْلَى لَدَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُمَا.

(١) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» لابن القيم (ص ٣٠ - ٣٢) - طبع دار بلال.

وتقديم محاب الله ورسوله على محاب النفوس.

«هذه أعظم أسباب زيادة الإيمان واستشعار حلاوته أن تعظم محبة الله ومحبة رسوله ﷺ في القلوب.

واعلم أن المحبة ليست ادعاءً، ولكنها عمل من أعظم أعمال القلوب، وأنها إذا ما استقرت في القلب خالطته بشاشة الإيمان، فيهفو القلب إلى محبة الرحمن، وتتبعه الجوارح كلها منقادة ذليلة، فتسعى الأقدام إلى الطاعات، وتُمدُّ الأيدي بالإحسان، ويسبِّح اللسان والجنان، ويغضُّ الطرب، وتخضع النفس، ويرقُّ القلب وتدمع العين.

وذلك أن المحبة أصلها في القلب، فإذا أحب القلب فاطره ومولاه لان ومال إلى طاعته، والجوارح له تبع، وإذا خلا من المحبة نفر عن الطاعة، والجوارح له تبع.

والمحب لله تعالى لذاته وصفاته وأفعاله يجد السعادة العظمى واللذة الكبرى، والحلاوة التي ليس بعدها لذة ولا حلاوة، فهي لذة المحبة وحلاوتها، حينما تمتلك محبة الله تعالى على المرء قلبه وجوارحه فلا يرى إلا الكريم الرحيم الحليم المنان واسع الفضل ذا الطول والإحسان، العفو الغفور الشكور، الغفار الوهاب الرزاق الفتاح الودود المجيد فيرى واسع رحمته وفضله ومنه وجوده وكرمه فيمتلئ قلبه محبةً وشكرًا، فتتحرك الجوارح كلها بشكره سبحانه تبعًا لمحبة القلب وشكره»^(١).

(١) انظر: «حلاوة الإيمان» للدكتور عبد الحميد هندawi (ص ٣٢ - ٣٥) بتصرف.

(٢، ٣) أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يوالي ويعادي في الله :

محبة المحبوبين لله وفي الله وهي من لوازم محبة الله. وكذا يوالي ويعادي في الله فيحب في الله ويبغض الكافرين في الله، ويُعطي الله ويمنع الله فقد قال رسول الله ﷺ: «من أحبَّ الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان»^(١).

• وعن عمرو بن الجموح رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يَحَقُّ العبدُ حَقَّ صريح الإيمان حتى يُحِبَّ الله ويبغض الله، فإذا أحبَّ الله تبارك وتعالى وأبغض الله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله»^(٢).
فالمؤمن يحب كل ما يحبه الله ورسوله، ويبغض كل ما يبغضه الله ورسوله.

(٤) أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار:

فيكره الكفر كراهية تستغرق كل كيانه، وأن يتبرأ منه براءة نافذة دائمة، وأن يجعل الكفر مقترناً عنده بالإلقاء في النار.
فالكفر جفاف وشقوة وشروء وضلال، وحيرة، وغبش أيما غبش، وتخبط في كل الدروب الموحلة المظلمة وهو هجير قائظ وشواظ،

(١) صحيح: رواه أبو داود والضياء عن أبي أمامة، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٨٠)، و«صحيح الجامع» (٥٩٦٥).

(٢) رواه أحمد (٤٣٠/٣)، واللفظ له، والبخاري في «شرح السنّة» (٣٩/١، ٤٠) وتكملة الحديث: «وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يُذكرون بذكري، وأُذَكَّر بذكرهم» ولأحمد أيضًا (٢٨٦/٤) عن البراء: «إن أوسط عرى الإيمان أن تحبَّ في الله وتبغض في الله»..

وطريق بهيم لا معالم فيه، الكفر ظلمة وعرامة شهوة ونزوة وكثافة دم ولحم، الكفر قلق وتخبط في أعماق الحياة، الكفر ظلمة شبهات وخرافات وأساطير، ظلمة ونزغات شيطان، واندفاع في التيه، ووحشية وانقطاع عن طريق الله المأنوس، انقطاع عن الله وكفر بالله الخالق الودود، الكفر ضنك وحياة مقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة..

(٥، ٦، ٧) الرضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً:

إنها أسباب ثلاثة لتذوق طعم الإيمان والحياة به: الرضا بالله رباً، والرضا بالإسلام ديناً، والرضا بمحمد ﷺ نبياً ورسولاً..

ولا بد للمؤمن أن يقف طويلاً أمام هذا الحديث، وأن يردده صباح مساء، وأن يعيشه عملياً في كل لحظة من حياته.. إن الإيمان والإسلام لا يوجدان ولا يتحققان ولا يُتذوقان إلا بالرضى، الرضى والقبول والموافقة والقناعة والاكتفاء والغنى..

إن الإنسان لن يدرك حقيقة الشيء إلا إذا رضي به، ولن يعرف قيمته ولن يسعد به إلا إذا قنع به.. وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة..

وهذا الإيمان الحبيب العظيم الغالي، لا بد أن ننظر له بعين الرضى، وأن نتعامل معه من خلال قبوله والقناعة به، وأن نعيش به ومعه بشعور الاكتفاء به والغنى به، وأن نواجه الناس ونحن كلنا استعلاء بالإيمان، وقناعة بالإيمان، وأنس بالإيمان، وطمأنينة بالإيمان..

ونحن المسلمون في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى أن نعيش هذا الحديث، ونحقق في قلوبنا وكياننا ووجودنا وحياتنا هذه الأمور الثلاثة التي نذوق فيها طعم الإيمان.. أحوج ما نكون إلى ذلك لأن هذا عصر

التزوير والافتراء، وعصر التمويه والزخرفة، وعصر التضليل والشيطنة، وعصر الشبهات والدعاية.. إن شياطين الإنس أعداء الحق يقدمون الله ورسوله إلى الناس تقديمًا منفردًا، ويقدمون رجاله وأهله وجنوده تقديمًا مردوّلًا في صورة مزرية منفرة بشعة ممقوتة، ويعرضون الإسلام وقيمه ومبادئه أمام عيونهم عرضًا بغضًا مقيتًا. إنهم يوجدون في نفوس الناس كل عوامل البغض والكراهية والنفور من الله ورسوله ودينه.. الله سبحانه في تقديم الشياطين يريد الشر بالناس ويحقد عليهم ويتقمم منهم، ويوقعهم في المصائب والآلام، ويكرههم على المعاصي والذنوب ويحرقهم بالنار، وليس عنده إلّا النار.. والرسول ﷺ في تقديم هؤلاء ظالم انتهازي أناني شهواني.. وجنود الإسلام ودعائه مدمرون منفرون متشددون إرهابيون، أعداء المعرفة والتقدم والسماحة والخير والإنسانية، تمتلئ قلوبهم بالحق والكراهية والبغض لبني البشر.. أما الإسلام فإنه دين الجمود والتأخر والرجعية والقيود والأغلال، يضيق بالعلم والمعرفة والفرح والسرور.. والتزامه وتطبيقه يعني الجهل والظلم والخراب والدمار..

وأي إنسان «غِرٌّ» يسمع هذا هل يبقى في قلبه محبة لله ولرسوله ولدينه؟ وأي إنسان خال من الثقافة والعلم والمعرفة يسمع هذا هل يرضى بالله ورسوله ودينه؟

هذا بينما يقدّم هؤلاء الشياطين باطلهم وفكرهم وحياتهم ورجالهم في صورة جذابة مغرية: فكفرهم هو النور، وحياتهم هي السعادة، وفكرهم هو الحق، ومناهجهم هي العلم والمعرفة، وأنظمتهم هي العادلة، وإنسانهم هو الحر، وفلاسفتهم ومفكروهم هم العلماء

والعباقره، وعقولهم هي الذكاء والمواهب، وحضارتهم هي القدوة والنموذج، ومجتمعاتهم هي الجنة.. ويُخدع سذج أغرار من بين المسلمين فيصدقون هذا الهراء ويملأون قلوبهم محبة ورضى وقبولاً لهؤلاء وما هم فيه..

من أجل هذا نقول: نحن أحوج ما نكون إلى حديث رسول الله ﷺ، الذي يبصرنا بالأمر التي نذوق فيها طعم الإيمان، إنها الرضى، الرضى بالله وبرسوله وبدينه.. وهناك صلة وثيقة بين الإيمان والرضى. الإيمان هو الأمن والطمأنينة والتصديق والمعرفة، والخضوع والثقة.. وهذه كلها لا تتحقق إلا بالرضى والقبول فإذا رضيت بالشيء صدقت به ووثقت، وإذا رضيت بالشخص أحسنت له وخضعت واطمأنت.. ولهذا فإن الإيمان لا يقوم إلا على الرضى، ولا يتحقق إلا بالرضى، ولا يُتذوق طعمه إلا من خلال الرضى، ولا يملأ القلب وينير الحياة إلا عن طريق الرضى، ولا يدخل على صاحبه ويقود خطواته ويوجه له حياته إلا من باب الرضى الواسع الجميل..

ولهذا كم نحب رسول الله ﷺ عندما دلنا على طريق تحقيق الإيمان وتذوق طعمه، وكم كان صادقاً وفطناً وعالمًا وموهوبًا عليه الصلاة والسلام عندما قرر الرضى بالأمر الثلاثة طريقاً لذوق الإيمان..

إن من رضي بالله ربًّا أحبه وتوكل عليه واستعان به، واكتفى به سبحانه، ولم يطلب غيره لأن الكل غيره عاجزون ضعاف، ومن لم يكفه الله لم يكفه شيء، ومن رضي بالله حاز كل شيء، ومن استغنى بالله لم يكن فقيرًا إلى أي شيء، ومن اعترز بالله لم يذل لأي شيء.. وصدق الله العظيم

الْقَائِلُ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ ﴿٣٧﴾﴾ [الزمر].

ومن رضي برسول الله ﷺ رسولاً، اكتفى به قدوة ونموذجاً، واكتفى به قائداً، وزعيماً وموجهاً، وأقبل على سيرته دارساً مستفيداً، وعلى سنته راضياً مطبقاً، وعلى شخصيته ﷺ محباً ومصلحاً.

ومن رضي بالإسلام ديناً قنع به، وطبق ما فيه من واجبات، وترك ما نهى عنه من محظورات.. واعتقد أن كل ما فيه خير وحق وهدى وعدل.. وآمن بأن الحياة الراضية الكريمة لن تكون إلا به ومن خلاله.. ولأن الناس لن يسعدوا إلا إذا طبقوه وعاشوا في ظلاله.. ولذلك يلتزمه عن رضى وقناعة، ويدعو إليه على هدى وبصيرة، ويواجه الجاهليين الشياطين به ويجاهدهم من خلاله.. ويعيش حياته به حراً أبيعاً، وعزيراً كريماً، وغنياً مستعلياً.

إن الرضى بالإسلام ديناً هو سر الثبات على الحق، والجهربالحق، والصدع بالأمر، والنهوض بالدعوة، ومجاهدة الباطل واستعلاء الإيمان..

«إن الإسلام أعجوبة الدهر الباقية.. معجزة كل عصر.. إن الإسلام نفذ من الحجب ولبث يتقدم، إن المبشرين ينفقون كل سنة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ثم لا يأخذون واحداً، حتى يأخذ الإسلام بغير مال ولا عمل تسعة وتسعين.. الإسلام ينتشر اليوم بنفسه في أرقى ممالك أوروبا، وأحط بقاع أفريقيا»^(١).

(١) «قصص من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي (ص ١٧ - ٢٣).

* لماذا لا يرضى المؤمن بالله ربًّا وهو رب كل شيء؟ ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَتَيْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٦٤] والله الغني ونحن إليه فقراء ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥].

* ولماذا لا يرضى بمحمد ﷺ رسولاً وهو البار الرحيم بالمؤمنين؟ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

* ولماذا لا يرضى بالإسلام ديناً وهو دين المخلوقات كلها؟ ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣].

* ولماذا لا يرضى بالإسلام ديناً وهو الطريق الوحيد الموصل إلى رضى الله وجنته؟ إن الدين عند الله الإسلام، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

* ولماذا لا يرضى بالإسلام ديناً وهو الذي رضىه الله لنا ديناً؟ ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

ومن هو العاقل الذي لا يرضى ما رضىه الله له؟ ولا يختار ما اختاره الله له؟ وهل هو أعلم من الله؟ وأي عاقل من بني البشر يدعي هذا؟.

والمؤمن إذا عاش هذا الحديث، ورضي بالله ربًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً، سيدوق طعم الإيمان عملياً في حياته وهو طعم لذيد، ويسعد بالإيمان عملياً سعادة غامرة، ويطمئن بالإيمان اطمئناناً راضياً.. ونتيجة لهذا سينشط لأداء الطاعات وتنفيذ الواجبات

وترك المنهيات.. ستكون الطاعة والعبادة عليه يسيرة بفضل الرضى وطعم الإيمان، وسيبقى يطلبها ويستلذها ويشتاق إليها؛ لأن الرضى هو الذي يحدوه إليها، وطعم الإيمان هو الذي يرغبه فيها..

• ولهذا كم كان رسول الله ﷺ مربيًا حكيماً عندما وجه أحد أصحابه إلى ذكر الله بكيانه، بمعنى أن يرضى بالله رباً ويرضى به رسولاً، وبالإسلام ديناً.. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن تكاليف الإسلام قد ثقلت علي. فقال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله..».

إننا لن نذوق طعمًا للإيمان إلا بما بينه رسول الله ﷺ، وإننا لن نكشف زيف الباطل إلا بذلك، ولن نستعلي بالحق إلا بذلك، ولن نثبت على طريق الله إلا بذلك، ولن ننشط للعبادات ونترك المحرمات إلا بذلك، ولن نسعد في حياتنا إلا بذلك. فليكن هذا الحديث العجيب شعاراً لنا نردده صباح مساء - كما كان يفعل رسول الله ﷺ يومياً - ولنقل باستمرار: «رضيا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً» ولنحوِّله من كلام ذهني نظري لساني إلى حقائق واقعية ووجود خارجي مُعاش، فنعيش في ظلاله حياة إيمانية سعيدة غامرة، نذوق فيها طعم الإيمان، ونجد فيها حلاوة الإيمان»^(١).

(٨) الإقبال على القرآن وتلاوته وتدبره والعمل به :

* قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس]، فرحة الله هنا هي القرآن - فهذا فرح بالإسلام والقرآن.

□ قال ابن تيمية: «أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رُحْتُ فهي معي

(١) انظر: «في ظلال الإيمان» (١٧٩ - ١٨٣).

إن معي كتاب الله وسنة رسوله ﷺ».

□ وقال ابن أبي الحواري: «إني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحاً بما رزقوا».

(٩) الصلاة على وقتها وقيام الليل:

• قال ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين»^(١).

• وقال ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها»^(٢).

• وقال ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم برُّ الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله»^(٣).

• وقال رسول الله ﷺ: «حُبِّتْ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النساء والطيب، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(٤).

□ قال ابن القيم: «أخبر أنه حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئَانِ: النساء والطيب ثم قال: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»، وقُرَّةُ الْعَيْنِ فَوْقَ الْمَحَبَّةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَحْبُوبٍ تَقَرُّ بِهِ الْعَيْنُ، وَإِنَّمَا تَقَرُّ الْعَيْنُ بِأَعْلَى

(١) رواه مسلم عن ابن مسعود.

(٢) صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم في «المستدرک» عن أم فروة، ورواه ابن حبان، والحاكم عن ابن مسعود، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٤٥٢)، و«صحيح الجامع» (١٠٩٣).

(٣) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن ابن مسعود.

(٤) صحيح: رواه أحمد، والنسائي، والحاكم في «المستدرک»، والبيهقي في سننه عن أنس، وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٥٢٦١)، و«صحيح الجامع» (٣١٢٤).

المحجوبات الذي يُحِبُّ لذاته، وليس ذلك إِلَّا الله الذي لا إله إِلَّا هو، وكل ما سواه فإنما يُحِبُّ تبعًا لمحَبَّتِه، فيُحِبُّ لأجله ولا يُحِبُّ معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد.

فالصلاة قرة عيون المحبين في هذا الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقرُّ العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إِلَّا إليه والتَّعَمُّ بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها، ومن هذا قول النبي ﷺ: «يا بلال أرحنا بالصلاة»^(١). فأعلم بذلك أن راحته في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها»^(٢).

(١٠) ذكر الله ﷻ:

• عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبُّ الأعمال إلى الله أن تموتَ ولسانك رطبٌ من ذكر الله»^(٣).

□ قال ابن القيم في «الوابل الصيب»: «من أراد أن ينال محبة الله ﷻ فَلْيَلْهَجْ بذكره، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراتها

(١) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (٧٧٦٩)، و«المشكاة» (١٢٥٣).

(٢) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص ٣٢، ٣٣).

(٣) حسن: رواه ابن حبان، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»، والطبراني في «الكبير»، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٦٥).

الأقوم»^(١).

□ وقال ابن القيم: «إنه يورثة المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحي الدين»^(٢).

والذكر يورث العبد المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه.

□ قال مالك بن دينار: «ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله».

□ وقال ابن القيم: «وذكره وفرحه بربه سبحانه أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه».

وقال: «الإقبال على الله تعالى، والإنابة إليه، والرضا به وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب معجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبته»^(٣).

ويقول: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة»^(٤).

قال: «فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقاءه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها».

وقال: «فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه

(١) «الوابل الصيب» (ص ٦٢) ط - الريان.

(٢) «الوابل الصيب» (ص ٦٢).

(٣) «الوابل الصيب» (ص ٦٩).

(٤) المصدر السابق (ص ٦٩).

والطمأنينة إليه، وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين، وحياة العارفين»^(١).

(١١) الصدقة وحب إيتاء الزكاة:

* قال تعالى في وصف كاملي الإيمان: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٢) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٤) [الأنفال].

كما مر في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري.

(١٢) تزكية النفس والمراد بها هنا المراقبة لله ﷻ:

ولقد جعل النبي ﷺ تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لذوق طعم الإيمان، وفسر التزكية بإحدى مراتب الإحسان «أن يعلم أن الله ﷻ معه حيث كان» وهو أعلى مقامات الدين.

(١٣، ١٤) اليقين والجهاد في سبيل الله:

* قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (١٥) [الحجرات].

□ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان»^(٢).

(١) «الوابل الصيب» (ص ٧٠).

(٢) قال الحافظ في «الفتح» (٤٨/١): ذكره الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في

□ وقال سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه: «ما من ليلة يُهدى إليّ فيها عروس أنا لها مُحِبٌّ أحبُّ إليّ من ليلة شديدة البرد، كثيرة الجليد في سريرة أُصبح فيها العدو»^(١).

□ قال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة: «لقد طلبتُ القتل مظانّه فلم يُقدّر لي إلّا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بثّها وأنا متترّسٌ، والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: «إذا متُّ، فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله»^(٢).

□ وقال شقيق البلخي رضي الله عنه بين الصّفين لرجل: هذه الليلة أحبُّ إليك أم الليلة التي زُفّت إليك عروسك؟ قال: بل الليلة التي زفت إليّ فيها إمراةي.. إني أرى رءوسًا تنذر. فقال شقيق: بل هذا الموقف أحبُّ إليّ. ورزقه الله الشهادة في سبيله»^(٣).

(١٥، ١٦) الصبر والسماحة:

• قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أفضل الإيمان الصبر والسماحة»^(٤).

«الحلية»، والبيهقي في «الزهد» مرفوعًا ولا يثبت رفعه.

(١) «سير إعلام النبلاء» (١/ ١٣٧٥).

(٢) المصدر السابق (١/ ٣٨١).

(٣) انظر: «حلية الأولياء» ترجمة شقيق البلخي.

(٤) صحيح: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن معقل بن يسار، ورواه البخاري في «التاريخ» عن عمير الليثي، ورواه أحمد، والبيهقي في «سننه» عن عمرو بن عتبة، وأحمد عن عبادة، والحاكم في «المستدرک» عن عمير الليثي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٩٧).

• وقال ﷺ: «أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهو وهو»^(١).
 • وقال رسول الله ﷺ: «أحبّ عباد الله إلى الله أحسنهم خُلُقًا»^(٢).
 ومن كان أحب العباد إلى الله رزقه من حلاوة الطاعة والعبادة ما هو فوق الوصف.

□ قال شقيق البلخي: «من شكا مصيبة إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة»^(٣).

أما من صبر على البلاء فإنه يجد لذة الطاعة.
 وبالصبر عن الشهوات تجد حلاوة العبادة.

□ قال بشر بن الحارث الحافي: «لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدًّا»^(٤).

لله درأبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي رحمته الله:

□ عن أبي رافع، قال: «وجّه عمرُ جيشًا إلى الروم، فأسروا عبد الله بن حذافة، فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا: إن هذا من اصحاب محمد. فقال: هل لك أن تنتصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك، وجميع ملك العرب، ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال:

(١) صحيح: رواه ابن النجّار، وأبو نعيم، والديلمي عن أبي ذر، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤٩٦)، و«صحيح الجامع» (١٠٩٩).

(٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أسامة بن شريك، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٣٣)، و«صحيح الجامع» (١٧٩).

(٣) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٣١٦/٩).

(٤) انظر: «سير أعلام النبلاء» ترجمة بشر (١٠/٤٦٩ - ٤٧٧).

إِذَا أَقْتَلْتُكَ. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، فَأُمِرَ بِهِ فَصُلِبَ. وَقَالَ لِلرَّمَاطَةِ: ارْمُوهُ قَرِيبًا مِنْ بَدَنِهِ، وَهُوَ يَعْزِضُ عَلَيْهِ وَيَأْبَى، فَأَنْزَلَهُ. وَدَعَا بِقَدْرٍ، فَصَبَّ فِيهَا مَاءً حَتَّى احْتَرَقَتْ، وَدَعَا بِأَسِيرَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَرَ بِأَحَدِهِمَا، فَأَلْقَى فِيهَا، وَهُوَ يَعْزِضُ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ، وَهُوَ يَأْبَى. ثُمَّ بَكَى، فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: إِنَّهُ بَكَى، فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ جَزِعَ، فَقَالَ: رُدُّوهُ. مَا أَبْكَاكُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ تُلْقَى السَّاعَةَ فَتَذْهَبُ، فَكُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ بَعْدِي شَعْرِي أَنْفُسٌ تُلْقَى فِي النَّارِ.

فَقَالَ لَهُ الطَّاغِيَّةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي وَأُخْلِيَ عَنْكَ؟

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَعَنْ جَمِيعِ الْأَسَارَى؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَبَّلَ رَأْسَهُ.

قَدِمَ بِالْأَسَارَى عَلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ خَبْرَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَقَبِّلَ رَأْسَ ابْنِ حِذَافَةَ، وَأَنَا أَبْدَأُ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ»^(١).

لِلَّهِ دَرَابْنُ حِذَافَةَ كَمْ ذَاقَ وَذَاقَ وَطَعَمَ وَطَعَمَ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ!!!

(١٧) الزهد في الدنيا:

• كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ: «أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيهَا عِنْدَ النَّاسِ»^(٢).

□ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدَهَمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ سَعَادَةٍ لَجَالَدُونَا عَلَيْهَا بِالسُّيُوفِ».

(١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٨٨)، و«سير أعلام النبلاء» و«الإصابة» (٢/ ٢٩٦).

(٢) سبق تخريجه.

(١٨) أَنْ تَحِبَّ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمَ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ :

• قال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ»^(١).

□ قال النووي: «قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: «حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه».

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وهذا قد يُعَدُّ من الصعب الممتنع وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين»^(٢).

□ وقال الحافظ: «قال الكرمانى: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاءً»^(٣).

(١) صحيح: رواه البخاري في «التاريخ»، وأبو يعلى، والطبران في «الكبير» والحاكم في «المستدرک» وصححه، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن يزيد بن أسيد، وصححه الألباني في «الصحيحه» (٧٢)، و«صحيح الجامع» (١٨٠).

(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» هامش (١٦/١)، (١٧).

(٣) «فتح الباري» (١/٧٤).

(١٩، ٢٠، ٢١) الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبِذَلِ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْصَافُ مِنَ الْإِقْتَارِ:

كَمَا جَاءَ مِنْ قَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢٢) الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ:

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ». فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي».

□ كَانَ فَتَحِي الْمَوْصِلِي إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ وَلَمْ يَجِدْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَلَمْ يَجِدْ سَرَاجًا، وَوَجَدَ السَّقْفَ قَدْ وَكَفَ مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَقُولُ: إِلَهِي أَجَعْتَنِي وَأَجَعْتَ أَوْلَادِي وَأَعَرَيْتَنِي وَأَعَرَيْتَ أَوْلَادِي وَقَدِيمًا كُنْتَ تَفْعَلُ هَذَا بِأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، فَبَأَيْ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ تَقَرَّبْتَ بِهَا إِلَيْكَ يَا مُوَلَايَ فَقَبَلْتَهَا مِنِّي حَتَّى أَدُومَ عَلَيْهَا؟

وَقُطِعَ إصْبَعُ امْرَأَتِهِ فَضَحَكَتْ فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: يُقَطَّعُ أَصْبَعُكَ وَتَضْحَكِينَ؟ قَالَتْ: أَحَدْتُكَ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ. حَلَاوَةٌ أَجْرَهَا أَنْتَنِي مَرَارَةً قَطَعَهَا!!!

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، لَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا

العبادة يجوبها فيلبسها^(١)، ويبتلى بالقملِ حتى يقتله، ولأحدهم كان أشدَّ فرحًا بالبلاء من أحدكم بالعطاء^(٢).

□ والله در القائل:

عذائهُ فيكَ عذبٌ وبُعْدُهُ فيكَ قُرْبٌ
وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحبُّ
حسبي مِنَ الحُبِّ أَنِّي لِمَا تُحِبُّ أَحِبُّ

أحلى ثمرات الإيمان^(٣) لذوي الهمم العالية عباد الرحمن:

من بلغ المقامات العلى من الإيمان استحق - فضلاً من الله ومِنَّة -
أحلى ثمرات شجرة الإيمان ويا لحلاوتها وطيبها وعِظَمها وإليك نَزْفُها،
كل ثمرة منها خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت:

١- معية الله عَزَّ وَجَلَّ للمؤمنين:

* قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال].

وهي المعية الخاصة معية التأييد والتسديد والنصرة.

* كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [١٢٨]

[النحل].

* وقال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠].

(١) يجوبها: يقطع وسطها ليلبسها.

(٢) صحيح: رواه ابن ماجه، وأبو يعلى، والحاكم في «المستدرک» وصححه، ورواه

ابن سعد، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤٤)، و«صحيح الجامع» (١٤٤).

(٣) مُستَقاة ومُلَحَّصة من كتاب شيخى الدكتور أحمد فريد مع زيادة عليها.

* وقال تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ ﴿٤٦﴾ [طه: ٤٦].

وهذه المعية تستوجب من العبد التقوي بالله ﷻ، والتعزز به، والاعتماد عليه، والأنس به والرضا به ﷻ.

أرسل أحد السلف إلى أخيه يقول له: أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو.

ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، والقوى الذي لا يهزم، والقاهر الذي لا يغلب، والجزاء من جنس العمل، فلمّا كان المؤمن مع ربه ﷻ بالطاعة والالتزام، والعمل بشرعه، كان الله معه يؤيده وينصره، ويوجب دعوته، ويفرج كربته^(١).

٢- محبة الله للمؤمنين، ومحبة الناس لهم:

* قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ﴿١٦﴾ [مريم].

• عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أحبَّ الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحبَّ فلاناً فأحبه فيحبه، أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»^(٢).

٣- الحياة الطيبة للمؤمنين: وقد مرَّ الكلام عليها.

(١) «شجرة الإيمان» للشيخ أحمد فريد (ص ٩١).

(٢) رواه مسلم (١٨٣/١٦، ١٨٤)، والبخاري (٤٦١/١٠) «الأدب» ومالك في

«الموطأ» (٢/٩٥٣).

٤- ومن ثمرات الإيمان دفاع الله وعباده عن المؤمنين:

* قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحج: ٣٨].

□ قال الرازي: «ذكر ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ولم يذكر ما يدفعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعم، وإن كان في الحقيقة أنه يدفع بأس المشركين، فلذلك قال بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٣٨) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته.

وقال كذلك: هذه بشارة للمؤمنين بإعلانهم على الكفار وكف بوائقهم عنهم، هي كقوله: ﴿لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ [آل عمران: ١١١]، وقوله: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٥١]، وقال: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (١٧٢) [الصافات]، وأخرى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴿[الصف] (١).

٥- ومن ثمرات الإيمان البشرى في الدنيا والآخرة:

* قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿(٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس].

* وقال تعالى في أربع آيات من كتابه: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ١٣]، [التوبة: ١١٢]، [يونس: ٨٧]، [الصف: ١٣].

• وأطلق البشرى في هذه الآيات الكريمات للإخبار بأنهم يُبَشَّرُونَ بكل خير في الدنيا والآخرة، كما دلت الأدلة الأخرى على أنهم يعيشون

في الدنيا، وعند خروج أرواحهم، ويبشرون وهم في قبورهم، ويبشرون في عَرَصات القيامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لم يبق من النبوة إِلَّا المَبَشِّرَات»، قالوا: وما المَبَشِّرَات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»^(١).

• وقال ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس] «هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له»^(٢).

فمن مبشرات المؤمنين في الدنيا الرؤيا الصالحة، ومن مبشراتهم في الدنيا كذلك ثناء الخلق ومحبة الخلق، كما قيل للنبي ﷺ: الرجل يعمل العمل لا يريد به إِلَّا وجه الله فيحبه الخلق - أو فيثني عليه الخلق - قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»^(٣) ولذلك كان علماء أهل السنة هم أوفر الناس نصيبًا من هذه البشرية، وهذا يدل على أنهم أسعد الناس حالًا في الآخرة.

* والمؤمن يُبَشِّرُ أحوج ما يكون إلى البشرية يبشر وهو مفارق دار

(١) رواه البخاري (٣٧٥/١٢) «التعبير»، والترمذي (١٢٦/٩) أبواب الرؤيا عن أنس.

(٢) رواه الترمذي (١٢٧/٩ - ١٢٨) أبواب الرؤيا، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه (٣٨٩٨) تعبیر الرؤيا، ورواه مالك في «الموطأ» (٩٥٨/٢) الرؤيا، والحاكم (٣٩١/٤) الرؤيا، وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

(٣) رواه مسلم (١٨٩/١٦) البر والصلة عن أبي ذر، قال: قيل لرسول الله ﷺ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». وفي رواية عند مسلم كذلك: «ويحبه الناس».

العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٣٠) ﴿نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (٣١) ﴿ثُمَّ لَا مَنَعَ غَوْرٍ رَحِيمٍ﴾ (٣٢) [فصلت].

• ومن ذلك تبشير الملائكة له في قبره: «نَمْ كَنُومَةَ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوَقِّظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ» (١).

* ومن ذلك تبشير الملائكة لهم، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يُشْرِكُمْ يَوْمَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٢) [الحديد].

* وقال تعالى: ﴿وَنُنَقِّلُهُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (١٣) [الأنبياء].

فإذا دخلوا الجنة دخلت الملائكة عليهم من كل باب تبشرهم بالخلود في الجنة؛ لأنهم لا يتحملون أن يفارقوا النعيم الذي وصلوا إليه برحمة الله وكرامته ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (٢٢) ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٢٤) [الرعد] (٢).

٦- ولاية الله للمؤمنين وما أعظمها من ثمرة:

* كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

(١) رواه الترمذي (٣/٣٨٣) وابن خبان (٧/٣٨٦) وابن أبي شيبة (٣/٥٦) وغيرهم، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» وصححه في «الصحيحة».

(٢) «شجرة الإيمان» (ص ٨٣ - ٨٥).

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿٢٥٧﴾

[البقرة: ٢٥٧].

فأصحاب هذه الشجرة الله ناصرهم ومعينهم، هو الذي يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الريب والشكوك إلى نور اليقين، ومن ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص، ومن ظلمات البدع والضلالات إلى نور الحق والسنة.

* وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [يونس].

* وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران].

فالمؤمنون تولوا ربهم بالمحبة والنصرة، والله وَعَلَّاهُ تولاهم بالتأييد والتسديد، وإجابة دعوتهم، وتفريج كربتهم، ونصره لهم على عدوه وعدوهم^(١).

٧- ومن ثمرات الإيمان: النور والفرقان الذي يجعله الله للمؤمنين فيفترقون به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والبدعة والسنة:

* قال الله وَعَلَّاهُ: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي

النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

* وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَايَيْنِ

مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾

[الحديد].

* وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٩)

[الأنفال].

وقد فسر العلماء هذا الفرقان بالنور الذي يجعله الله وَعَلَّاهُ في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل والبدعة والسنة والهدى والضلال، فالمؤمن حي القلب مستنيره، والكافر ميت القلب مظلمه، وذلك لأن المؤمن آمن بالشرع، والشرع هو الروح وهو النور، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٥٢) [الشورى].

فمن استجاب للشرع أحيا الله قلبه وأضاءه بنور الإيمان، وهذا النور يضيء للمؤمن الطريق، ومن المؤمنين من يحسن حمل هذا النور فيضيه لغيره ويهديه هداية الإرشاد والبيان، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٥٢) [الشورى].

والذين استضاءوا بنور الوحي في الدنيا يصير هذا النور يوم القيامة نوراً حسيّاً ظاهراً يراه المؤمن والمنافق، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمُ نُّورُهُمْ يَوْمَ جَنَّتُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٢) [يوسف].

يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْظَرُونَا نَقْتَسِ مِن نُّورِكُمْ... [الحديد].

٨- ومن ثمرات الإيمان: العزة التي جعلها الله وَعَلَّاهُ لعباده المؤمنين:

* كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٨) [المنافقون].

* وقال وَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠].

□ وكان الإمام أحمد يدعو: «اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك». فليس هناك مصدر للعزة إلا الله وَجَلَّ، وليس هناك سبيل إلى حصولها غير الإيمان والعمل الصالح.

واجعل بربك كلَّ عزِّك يستقرُّ ويثبتُ فإنَّ اعتزرتَ بمن يموتُ فإنَّ عزَّكَ مَيِّتٌ

□ ورحم الله الحسن البصري حيث يقول: «إنهم وإن طُقطِقتْ بهم البغال، وهُمَلِجَتْ بهم البراذين فإنَّ ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه».

* قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ (٢٠)

[المجادلة].

٩- ومن ثمرات الإيمان: رفعة الله وَجَلَّ لأهله درجات في الدنيا والآخرة:
* قال الله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة].

□ وقال يحيى بن يحيى عن مالك: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ الصحابة وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يرفع بها العالم والطالب للحق. والعموم أوقع في المسألة، وأولى بمعنى الآية، فيرفع المؤمن بإيمانه أولاً، ثم بعلمه ثانياً.

* وقال تعالى إشارة إلى رفعة الآخرة: ﴿زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَسَخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٢١٢].
* وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٤) [الأنفال].

□ انظر كيف رفع الله المَوَالِيَ بالإيمان.. انظر كيف رفع الله قدر بلال رضي الله عنه حتى يقول عنه الفاروق عمر رضي الله عنه: «أبو بكر سيدنا وأعتق بلالاً سيدنا».

• ورفع الله عمار بن ياسر رضي الله عنه، وخباب بن الأرت رضي الله عنه وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه حتى يقول الرسول ﷺ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك». انظر كيف رفع الله قدر أبي العالية والحسن البصري وأويس القرني وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح رحمهم الله جميعاً.

١٠- استغفار حملة العرش من الملائكة للمؤمنين:

ويا لها من ثمرة تقصر عن كُنْهها الكلمات.. هي والله خير من الدنيا وما فيها.. وقد تحدثنا عنها.

١١- استغفار النبيين عليهم السلام لك قبل وجودك فانت بغيتهم وطلبتهم:

* قال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ (٢٨) [نوح].

* وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١) [إبراهيم].

* وقال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [حمد: ١٩].

١٢- وَعَدُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّاتِ وَالْمَسَاكِنِ الطَّيِّبَةِ وَالْغُرَفَاتِ، وَرِضْوَانِ اللَّهِ وَرُؤْيَيْهِ، فَيَا لَهَا مِنْ ثَمَرَةٍ تَفُوقُ كُلَّ الثَّمَرَاتِ!!!

* قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٢) [التوبة].

والنظر إلى الله ﷻ هو الرضوان الذي يشرف به أهل الجنة، وهو أعلى النعيم في الآخرة.

• وقد روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ: لَبِيكُ رَبَّنَا وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك؟ فيقول: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فيقولون: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فيقول: أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً»^(١).

١٣- وَمِنْ ثَمَارِ الْإِيمَانِ: الْأَمْنُ وَالطَّمَانِينَةُ:

* قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٨٢) [الأنعام].

(١) رواه البخاري (٤٢٣/١١) الرقاق: صفة الجنة والنار، ومسلم (١٦٨/١٨) الجنة وصفة نعيمها، والترمذي (٢١/١٠) أبواب صفة الجنة.

وهذا ما يشهد به الواقع الماثل، وما أيدته التاريخ الحافل، وما يلمسه كل إنسان بصير منصف، في نفسه وفيمن حوله.

لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقًا وضيقًا واضطرابًا، وشعورًا بالتفاهة والضياع هم المحرمون من نعمة الإيمان، وبرد اليقين.

إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق، وإن حفلت باللذائذ والمرفهات؛ لأنهم لا يدركون لها معنى، ولا يعرفون لها هدفًا، ولا يفقهون لها سرًا، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس، أو انشراح صدر؟

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان، وشجرة التوحيد الطيبة، التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

فهي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض، ليشتوا إذا اضطرب الناس، ويرضوا إذا سخط الناس، ويوقنوا إذا شك الناس، ويصبروا إذا جزع الناس، ويحلموا إذا طاش الناس.

* هذه السكينة هي التي عمرت قلب رسول الله يوم الهجرة، فلم يعتريه همٌّ ولا حزن، ولم يستبد به خوف ولا وجل، ولم يخالج صدره شك ولا قلق ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠].

• لقد غلبت على صاحبه الصديق مشاعر الحزن والإشفاق، لا على نفسه وحياته، بل على الرسول ﷺ، وعلى مصير الرسالة، حتى قال والأعداء مُحدقون بالغار: «يا رسول الله؛ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا! فيقول الرسول ﷺ مُبْتَلًى فَوَّادِهِ: «يا أبا بكر؛ ما ظنك باثنين الله

ثالثهما؟!»^(١).

هذه السكينة روح من الله، ونور، يسكن إليه الخائف، ويطمئن عنده القلق، ويتسلى به الحزين، ويستروح به المُتعب، ويقوى به الضعيف، ويهتدي به الحيران.

هذه السكينة نافذة إلى الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده، منها تهب عليهم نسماؤها، وتشرق عليهم أنوارها، ويفوح شذاها وعطرها، ليذيقهم بعض ما قدّموا من خير، ويُرِيهم نموذجًا صغيرًا لما ينتظرهم من نعيم، فينعَموا من هذه السمات بالروح والريحان، والسلام والأمان. ستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والوجع والظما، حتى تجد الله، وتؤمن به، وتتوجّه إليه.

هناك تستريح من تعب، وترتوي من ظما، وتأمين من خوف. هناك تحس بالهداية بعد الحيرة، والاستقرار بعد التخبّط، والاطمئنان بعد القلق، ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة، والضرب في أرض التيه..

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قرّ عيننا بالإياب المسافر
فإذا لم يجد الإنسان ربه - وهو أقرب إليه من جبل الوريد - فما أشقى حياته، وما أتعس حظه، وما أخيب سعيه!

* إنه لن يجد السعادة، ولن يجد السكينة، ولن يجد الحقيقة.. لن يجد نفسه ذاتها ﴿كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩].

فتصوّر إنساناً يعيش دون أن يجد نفسه، وهو في رأي نفسه، وفي نظر الناس بشر عاقل، سميع بصير، بل لعله جامعي مثقف، ولعله - فوق ذلك - «دكتور» كبير في العلوم والآداب!

وكيف يجد نفسه مَنْ لم يعرفها؟ وكيف يعرفها من حُجِبَ عنها بالغرور والكبر؟ أو شُغِلَ عنها باتِّباع الشهوات، والإخلاق إلى الأرض، والغرق في لذائذ الحس، ومطالب الجسد والطين؟

إن الإنسان خلق عجيب، جمع بين قبضة من طين الأرض، ونفخة من روح الله. فمن عرف جانب الطين، ونسي نفخة الروح، لم يعرف حقيقة الإنسان.

ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه مما أنبت الأرض. ولم يعط الجانب الروحي غذاءه من الإيمان ومعرفة الله، فقد بخش الفطرة الإنسانية حقها، وجعل قدرها، وحرّمها ما به حياتها وقوامها.

□ قال ابن القيم رحمه الله^(١): «في القلب شعث لا يُلمه إلا الإقبال على الله.

وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأُنس بالله.

وفيه حزن لا يُذهبُه إلا السرور بمعرفته، وصدق معاملته.

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار إليه.

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه.

(١) «مدارج السالكين».

وفيه فاقة لا يسدها إلَّا محبته والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تُسد تلك الفاقة أبدًا».

وهذا ليس كلام عالم فحسب، بل كلام ذائق مُجرب، يقول ما خبره وأحس به في نفسه، وما رآه ولا حظه في الناس من حوله.

إنها الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكيتها إلَّا في الاهتداء إلى الله والإيمان به، والالتجاء إليه^(١).

«إني آسى أشد الآسى لأولئك المساكين الذين صادروا فطرتهم وغلظ حجابهم، وأظلمت قلوبهم فلم تنفذ إليها أشعة الإيمان. أولئك الأشقياء المطموسين الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هُدى ولا كتاب منير.

إني آسى لهؤلاء مرتين..

آسى لهم لأنهم دخلوا الحياة ثم خرجوا منها، ولم ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم ما فيها وهو الإيمان.

إنهم بؤساء ومحرومون حقًا. إن الناس يقولون عن الإنسان إذا فاته شيء مهم من مسرات الدنيا: ضاع نصف عمره. فكيف بمن فاته روح الحياة، وحياة الروح؟ كيف بمن حرم قلبه بشاشة الإيمان؟

لقد خسر المساكين أنفسهم، خسروا وجودهم، خسروا الحياة وما بعد الحياة، خسروا الخلود، خسروا كل شيء؛ لأنهم خسروا الإيمان، وما أصدق ما ورد في بعض الآثار الإلهية عن الله تعالى أنه يقول لعبده:

(١) «الإيمان والحياة» (ص ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤).

«عبدني؛ اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فُتِّك فاتك كل شيء».

ورحم الله العبد الصالح الذي قال: «إلهي؛ ماذا وجد مَنْ فقدك؟! وماذا فقد من وجدك؟! لقد خاب من رَضِيَ دونك بدلًا، وخَسِرَ من بغى عنك حولًا».

ثم آسى لهؤلاء الملاحدة المحرومين مرة أخرى، حين أراهم خلعوا رداء العبودية لله، فوقعوا في العبودية لغير الله.

لقد ظن هؤلاء في أنفسهم، وزعموا لغيرهم، أنهم «تحرروا» من كل عبودية، وأنهم نبذوا الخضوع للإله نبذ النواة، وأطرحوا الإيمان بالرب وراء الظهور.

وكذبوا. فالواقع أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا بالعبودية للخالق، العبودية للمخلوق، واستبدلوا بالإله الواحد آلهة شتى واتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله.

فلا واحد منهم إلّا هو عبد لأكثر من سيد، وخاضع لأكثر من إله، فهمه شعاع، وقلبه أوزاع.

أين هذا من المؤمن الذي رفض كل الآلهة الزائفة من حياته، وحطم كل الأصنام من قلبه، ورضي بالله وحده ربًّا، عليه يتوكل، وإليه ينيب، وبه يعتصم، وإليه يحتكم، فلا يبغي غير الله ربًّا ولا يتخذ غير الله وليًّا، ولا يبتغي غير الله حكمًا؟

فليت شعري أي الفريقين خير مقامًا، وأهدى سبيلًا، من عرف الله فلم ينحن لأحد سواه، أم من جحد الله فصار عبدًا لأكثر من إله؟

﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿٢٩﴾ [يوسف]؟! .. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣١﴾ [الزمر].

ليت شعري ماذا وجد من لم يعرف ربه :

* إنه سيضرب في بیداء لا يعرف فيها طريقًا، ولا يجد فيها غير السراب يحسبه ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، ويسبح في بحار من الظلمات لا يهتدي فيها إلى بر ولا قرار، كالتی حدثنا الله عنها في كتابه: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ لَمْ يَكْدِرنَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ ﴿٤٠﴾ [النور].

* إن الذي شرد عن طريق الله ورسالاته هو ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلُوبًا هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ [الأنعام: ٧١].

بالوحي يبلغ المؤمن درجة علم اليقين، وقد يرتقي روحه ويشف ويرف حتى يشارف عين اليقين أو حق اليقين.

وفي هذا قال بعض السلف: «لو كُشف الغطاء ما ازدددت يقينًا! ذلك لأنه آمن بما أخبر به الوحي إيمانًا تجلّت به حقائق الوجود لعين قلبه، وكأنه يراها بعيني رأسه، ويشهدها حاضرة ظاهرة، كالشمس في الضحى، ليس دونها سحب ولا ضباب.

قال بعض السلف: «رأيت الجنة والنار حقيقة».

قليل له: وكيف رأيتهما وأنت في الدنيا؟

قال: «رَأَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتَهُمَا بَعِينَهُ، وَرَأَيْتِي لَهُمَا بَعِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَثَرٌ عِنْدِي مِنْ رَأْيَتَهُمَا بَعِينِي، فَإِنْ بَصُرِي قَدْ يَزِيغُ عِنْدَ رَأْيَتِهِمَا أَوْ يَطْغَى، أَمَا بَصَرَ الرَّسُولِ فَمَا زَاغَ وَمَا طَغَى».

إِيمَانٌ وَطَمَآنِينَةٌ وَيَقِينٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْعُمَرَاءِ:

يعني أبا بكر وعمر.

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذَّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّنْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ^(١)، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أَخْلُقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِنِّي أَوْمَنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما»^(٢).

نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ عَذَابِ الْحَيَرَةِ وَالشَّكِّ:

إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض، ووارثة له منذ أقدم الرسالات، هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية. إنه رصيد من الهدى والنور، ومن الثقة والطمأنينة، ومن الرضا والسعادة، ومن المعرفة واليقين..

وما يخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام، وتعمره الوسواس والشكوك، ويستبد به الأسى والشقاء.. ثم يروح يتخبط في ظلمات طاغية لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب.

(١) يوم السبع: يوم يطردك عنها السبع، وأبقى فيها وحدي لا راعي لها غيري.

(٢) رواه البخاري - «الفتح» (٣٦٦٣/٧) واللفظ له، ومسلم (٢٣٨٨).

وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد، وحرمت هذا الأنس، وحرمت هذا النور، صرخات موجعة في جميع العصور.. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة، ولهفة على اليقين. فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة، فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة.. ومن ثم تمضي في الأرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع، وقد تنطح وترفس كالبهيمة، أو تفترس وتنهش كالوحش، وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش، وتنشر الفساد في الأرض.. ثم تمضي ملعونة من الله، ملعونة من الناس.. والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة - ولو غرقت في الرغد المادي - خاوية - ولو تراكم فيها الإنتاج - قلقة - ولو توافرت لها الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأماننا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان! ^(١).

ونحب من باب التحدث بنعمة الله، وإظهار فضله ومنته علينا بالتوفيق والإيمان، والعمل والالتزام أن نورد نموذجاً شعرياً للضائعين العرب الذين فقدوا الإيمان ونعمته ولذته. نموذجاً لأحد القدماء من هؤلاء، ونموذجاً آخر لأحد المعاصرين.

□ قائد الضائعين السابقين هو عمر الخيام الذي يقول:

لبستُ ثوب العمر لم أستشر وحررت فيه بين شتى الفكر
وسوف أنضو الثوب عني ولم أدر لماذا جئت أين المفر؟

□ ويقول:

أَحْسُ في نفسي ديبَ الفناء
يا حسرتا إن حان حيني ولم
تروح أيامي ولا تغتدي
وما طويتُ النفسَ هَمًّا على
غدٍّ يظهر الغيب واليومُ لي
ولست بالغافل حتى أرى
سمعتُ في حلمي صوتًا أصاب
أفقُ فإن النومَ صنو الردى
سأنتحي الموت حيث الورود
هات اسقنيها يا منى خاطري

ولم أُصِبْ في العيش إلا الشقاء
تُتَحْ لفكري حل لغز القضاء
كما تهبُّ الريحُ في الفدْفَدِ
يومين: أمس المنقضي والغد
وكم يخيب الظنُّ في المستقبل
جمالَ دنيائي ولا أجتلى
ما فتق النومُ كمام الشباب
واشربُ فمثواك فراش التراب
ويُمحى اسمي من سجل الوجود
فغاية الأيام طولُ الهجود^(١)

ضياع إيليا أبي ماضي وحيرته وشكه:

أما الضائعون العرب المعاصرون فيعبر عن ضياعهم أحدهم - وهو الشاعر النصراني البائس إيليا أبو ماضي، في قصيدته «الطلاس» - في قصيدة شعرية تسجل أفكار الضائعين وخواطرهم، وتورد نماذج لسؤالاتهم واستفساراتهم، وتُري المؤمنَ حقيقتهم، وتضع يديه على قلقهم وحيرتهم واضطرابهم.. وتعرض كل هذا في قالب شعري بليغ!! وصورة فنية معبرة. وإننا - وإن أنكرنا معاني القصيدة ومضمونها وما فيها

من كفر وضلال وضياع - نسجل تقديرنا للصورة الشعرية التي عرض بها الشاعر فكره، وثناءنا على أسلوبها الجميل وصياغتها البليغة وموسيقاها الرقيقة وإيقاعها الشجي، ونعترف لصاحبها بشاعرية موحية.

□ يقول في تلك القصيدة:

جئتُ، لا أعلمُ من أينَ، ولكني أتيتُ
ولقد أبصرتُ قُدّامي طريقًا فمضيتُ
وسأبقى سائرًا إن شئتُ هذا أم أبيتُ
كيف جئتُ كيف أبصرتُ طريقي؟
لست أدري!!

أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟
هل أنا حر طليق أم أسيرٌ في قيود؟
هل أنا قائدٌ نفسي في حياتي أم مقود؟
أتمنى أنني أدري.. ولكن:
لست أدري!!

وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟
هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟
أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟
أم كلانا واقف والدهر يجري؟
لست أدري!!

ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين
أتراني كنت أدري أنني فيه دفين
وبأي سوف أبدو وبأي سأكون

أم تُراني كنت لا أدرك شيئاً

لست أدري!!

أُتراني قبلما أصبحت إنساناً سوياً

كنت محوًّا أو محالاً أم تراني كنت شيئاً

ألهذا اللغز حل؟ أم سيبقى أبدياً؟

لست أدري.. ولماذا لست أدري..

لست أدري!!

إن يك الموت قصاصاً! أي ذنب للطهارة؟

وإذا كان ثواباً، أي فضل للدعارة؟

وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة؟

فليم الأسماء إثم وصلاح؟

لست أدري!!

إن يك الموت رُقاداً بعده صحو طويل

فلماذا ليس يبقى صحنونا هذا الجميل؟

ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل؟

ومتى ينكشف الستر فيدري؟

لست أدري!!

إن يك الموت هجوماً يملأ النفس سلاماً

وانعتاقاً لا اعتقالاً وابتداءً لا ختاماً

فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحماما

ولماذا تجزع الأرواح منه؟

لست أدري!!

أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور
 فحياة، فخلود، أم فناء فدثور؟
 أكلام الناس صدق؟ أم كلام الناس زور؟
 أصحيح أن بعض الناس يدري؟
 لست أدري!!

إن أكن أبعث بعد الموت جثماناً وعقلاً
 أترى أبعث بعضاً أم تُرى أبعث كُلاً؟
 أترى أبعث طفلاً أم ترى أبعث كهلاً؟
 ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي..
 لست أدري!!^(١)

هو لا يدري ولكننا - والحمد لله وله المنة والفضل - بإسلامنا
 وقرآننا وسنة نبينا ﷺ ندري كل شيء.. لا طلاس عندنا.

إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذي يتقلب على جمره الحائرون
 والمرتابون في وجود الله وحكمته، وعدله ورحمته، وجزائه في الآخرة،
 ووحيه إلى رسله - هذا الشك ليس شيئاً هيناً، إنه عذاب أليم، وكوّة من
 الجحيم فُتحت على أهله، تلفحهم بنارها، وتشوي قلوبهم بحميمها،
 وكلما خف لهيبها هبت عليهم عواصف الشك من جديد، فاشتعلت
 النار، ليزوقوا العذاب.

إن هذا القلق أمر لا مناص لهم منه، إنه سيحرمهم سكون النفس،
 وهدوء الضمير. سيقض عليهم مضاجعهم، ويُغص عليهم حياتهم،

(١) «الجداول» لإيليا أبو ماضي (١٠٨ - ١٣١).

ويُؤرق عليهم ليلهم، ويكدّر عليهم نهارهم، إنهم يعيشون كما قال الله: ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤].

□ غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة، وتتنازعه غايات شتى، ورَضِيَ الناس غاية لا تدرك..

إذا رضيت عني كرام عشيرتي
فلا زال غَضْبَانًا عَلَيَّ لِئَامِهَا
□ والله در القائل:

وَمَنْ فِي النَّاسِ يُرْضِي كُلَّ نَفْسٍ وبين هوى النفوس مدى بعيد؟

□ وقد استراح المؤمن من هذا كله، وحصر الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى، وهي رضوان الله تعالى، لا يبالي معه برضا الناس أو سخطهم، شعاره ما قال الشاعر:

فليتك تحلّو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غِضَابُ
وليت الذي بيني وبينك عامر وبينني وبين العالمين خرابُ
إذا صح منك الود فالكل هَيْنُ وكل الذي فوق التراب ترابُ

* كما جعل المؤمن همومه هماً واحداً، وهو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى والذي يسأل الله في كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه، ويوفقه لسلوكه: ﴿أَفْهِنَا الصِّرَاطَ السَّيِّمَ ۝﴾ [الفاتحة].. وهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

* وما أعظم الفرق بين رجلين، أحدهما عرف الغاية، وعرف الطريق إليها، فاطمأن واستراح، وآخر ضال، يخبط في عماية، ويمشي إلى غير غاية، لا يدري إلام المسير؟ ولا أين المصير؟ ﴿أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ۚ﴾

أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ [الملك]..

□ استهان المؤمن في سبيل هذه الغاية بكل صعب، واستعذب كل عذاب، واسترخص كل تضحية، بل قدّمها راضياً مستبشراً، ألا ترى إلى خبيب بن عدي وقد صلبه المشركون؟ وأحاطوا به يُظهرون الشماتة فيه، يحسبون أنه ستنهار أعصابه، أو تضطرب نفسه، ولكنه نظر إليهم في يقين ساخر، وأنشد يقول:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض عباب المعركة، والموت يبرق ويرعد، هو يقول: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ ﴿٨٤﴾ [طه].

ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره، فما كان منه إلا أن قال: فزت ورب الكعبة.

وفي غزوة الأحزاب، وقد ابتلي المؤمنين، وزلزلوا زلزالاً شديداً إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، وكشف المنافقون النقاب، فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.

* في هذا الجو الرهيب كان موقف المؤمنين هو موقف السكينة والطمأنينة الذي عهد منهم، والذي سجله الله لهم في كتابه: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ﴿٢٢﴾ [الأحزاب].

* ما الذي وهب هؤلاء المجاهدين السكينة، والقتال مستعر الأوار؟ ومنحهم الطمأنينة والموت فاغر فاه؟ إنه الإيمان وحده، وصدق الله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ①﴾ [الفتح].. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ②﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ③﴾ [الرعد].

* لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليها، وعرف الطريق فاطمأن به. إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنه ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦].. الذي يهدي إليه محمد ﷺ، ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④﴾ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿[الشورى].

* وبهذا الصراط المستقيم، كان المؤمن في أخلاقه وسلوكه مطمئناً غير قلق، ثابتاً غير متقلب، واضحاً غير متردد، مستقيماً غير متعرج، بسيطاً غير معقد، لا يحصره تناقض الاتجاهات، ولا يعذبه تنازع الرغبات، ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلي في نفسه.. أيفعل أم يترك؟ أيفعل هذا أم ذاك؟ إن له مبادئ واضحة، ومعايير ثابتة، يرجع إليها في كل عمل وكل تصرف، فتعطيه الإشارة، وحسبه كتاب ربه هادياً، ورسوله معلماً: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ⑤﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑥﴾ [المائدة].

* المؤمن لأمر ربه مسارع مطواع، مهما يكن في ذلك من خسران منفعة عاجلة، أو قهرٍ لشهوة طاغية، أو مقاومة لعاطفة قوية أو غريزة قاهرة أو عادة غالبة. وفي قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أكبر العظة ويختتم الله قصة الخليل بقوله: ﴿سَلِّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ [الصفات].

الفلاحُ كُلُّ الفلاح للمؤمن:

* قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥١) [النور].

أجل هم المفلحون: مفلحون في الآخرة بدخول الجنات ورضوان من الله أكبر. ومفلحون في الدنيا بما أنعم الله عليهم من سكينه الأنفس، وطمأنينة القلوب، وانسراح الصدور.

أنس المؤمن بالوجود كله:

والمؤمن يعيش موصولاً بالوجود كله، ويحيا في أنس به، وشعور عميق بالتناسق معه، والارتباط به، فليس هذا الكون عدواً له، ولا غريباً عنه، إنه مجال تفكره واعتباره، ومسرح نظره وتأملاته، ومظهر نعم الله وآثار رحمته.

هذا الكون الكبير يخضع لنواميس الله كما يخضع المؤمن، ويسبح بحمد الله كما يسبح المؤمن.

والمؤمن ينظر إليه نظرتَه إلى دليل يهديه إلى ربه، وإلى صديق يؤنسه في وحشته..

وبهذه النظرة الودود الرحبة للوجود، تتسع نفس المؤمن، وتتسع

حياته، وتتسع دائرة الوجود الذي يعيش فيه.
فليس هناك أوسع من صدر المؤمن وقلبه الذي وسع العالمين،
المنظور وغير المنظور، عالم الشهادة وعالم الغيب، ووسع الحياتين:
الدنيا والآخرة.

الإيمان بالله وبالغيب هو الذي يرتفع بالإنسان من الحيوانية إلى
الإنسانية، ومن الطفولة إلى الرشد؛ لأنه يرتفع بالإنسان من المحسوس
إلى المعقول، ومن المنظور إلى غير المنظور، ومن عالم الشهادة إلى عالم
الغيب.

إن المؤمن يعيش في سعة من نفسه وقلبه، ولو لم يكن في سعة من
عيشه، فطبيعة الإيمان توسع النفس والقلب والحياة؛ لأنه يصل صاحبه
بالوجود كله، ظاهره وباطنه، علويه وسُفليه، وما يبصر منه وما لا يبصر.
ماضيه وحاضره ومستقبله. يصله بالسموات والأرض ومن فيهن. يصله
بالملائكة وحمة العرش والقوى الروحية من جنود الله التي لا يعلمها إلا
هو، يصله بحملة النور الإلهي، وأصحاب الرسالات السماوية من لدن
آدم أبي البشر إلى محمد ﷺ، يصله بالصدّيقين والشهداء والصالحين
من كل أمة، ومن كل عصر، يصله بالآخرة والبعث والحساب والجنة
والنار، وباختصار: يصله بالوجود ورب الوجود، الأول والآخر، الظاهر
والباطن.

النفس المؤمنة نفس رحبة واسعة، وكيف لا وهي تعيش في وجود سعته
السموات والأرض، والعرش والكرسي، والدنيا والآخرة، والأزل والأبد؟
والنفس المؤمنة رحبة واسعة؛ لأنها تعيش في نور يهديها سبيلها،

ويكشف لها من حولها، ومن شأن النور أن يوسع الدائرة التي يحيا فيها الإنسان على عكس الظلام، فإن الذي تكتنفه الظلمة لا يرى ما حوله ولا من حوله. بل لا يرى الشيء وهو بجواره تكاد تلمسه يده، بل لا يرى نفسه، ولا شيء أقرب إليه من نفسه، فإذا لاح له شعاع خافت بدأ يرى نفسه، أو شيئاً مما حوله. فإذا قوي هذا النور. وانتشرت أشعته العريضة، أضاء له دائرة أوسع، وعلى قدر قوة هذا النور، وقوة البصر عند الإنسان تكون سعة الدائرة التي يدركها البصر.

* فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين، كما يضيق وينكمش بظلمة الإلحاد والشك والنفاق: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥].

المؤمن لا يعيش بين (لو) و(ليت):

وإن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينته النفس وأمنها ورضاها هو تحسره على الماضي وسخطه على الحاضر، وخوفه من المستقبل.

□ إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر، فيظل فيها شهوياً وأعواماً، يجتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القاتمة، متحسراً تارة، متمنياً أخرى. شعاره: ليتني فعلت، وليتني تركت، لو أني فعلت كذا لكان كذا، وقديماً قال الشاعر:

ليت شعري، وأين مني «ليت»؟ إن «ليتاً» وإن «لواً».. عناء

إن الضعف الإنساني يغلب على الكثيرين، فيجعلهم يطحنون المطحون ويبكون على أمس الذاهب، ويعضون على أيديهم أسفاً على ما

فات، وَيُقَلِّبُونَ أَكْفَهُمْ حَسْرَةً عَلَى مَا مَضَى.

□ وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الأليمة، والأفكار الداجية هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه، وآمن بقضائه وَقَدَرِهِ، فلا يُسلم نفسه فريسة للماضي وأحداثه، بل يعتقد أنه أمرٌ قضاء الله كان لا بد أن ينفذ، وما أصابه من قضاء الله لا يقابل بغير الرضا والتسليم، ثم يقول ما قال الشاعر:

سبقت مقادير الإله وحكمه فأرح فؤادك من «لعل» ومن «لو»

□ وقول الآخر:

ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني

إنه لا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول: قدَّر الله وما شاء فعل، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان كما علَّمه الرسول ﷺ.

﴿أنه يُوقِنُ أَنَّ قَدَرَ اللَّهِ نَافِذٌ لَا مَحَالَةَ، فَلَمْ يَسْخَطْ؟ وَلَمْ يَضِيقْ وَالتَّيْرَمُ؟ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (٢٣)﴾

[الحديد].

لا آمن لمجتمع لا إيمان له، والجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة:

إن القلوب المؤمنة رحيمة، والكفر بـالله يُنبِعه قلبٌ غليظٌ قاس، والقلوب القاسية هي التي ترتكب عادة أبشع الجرائم التي تقشعُرُ لَهْولُها الأبدان: «نيرون» الذي أحرق روما، و«لينين» الذي قال في بعض رسائله إلى مكسيم جوركي: إِنَّ قَتْلَ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعَالَمِ يَهُونُ فِي سَبِيلِ أَنْ يُصْبِحَ

الربع الباقي شيوعياً.

□ كتب الصحفي «علي أمين»^(١) عما يفعله الشيوعيون ويحدث منهم لبعضهم البعض فقال: في كتاب «ماذا يحدث للشيوعيين» الذي ألفه الكاتب الروسي «ميشيل باديف» إحصاء غريب عن عدد الذين أعدمهم «ستالين» من أنصاره بعد وفاة «لينين».

□ فقد أعدم «ستالين» جميع أعضاء أول مجلس إدارة للحزب اجتمع بعد وفاة «لينين»، وأجمع على انتخاب «ستالين».

□ وأعدم كل وزراء «لينين» وأتهمهم بالخيانة.

□ وأعدم ٨٠ بالمئة من سكريتري اتحادات العمال الذين اجتمعوا وباركوا انتخابه.

□ وأعدم ١٥ عضواً من الـ ٢٧ عضواً الذين تألفت منهم اللجنة التي وضعت دستور ١٩٣٦.

□ وأعدم ٤٣ سكرتيراً من ٥٣ سكرتيراً، الذين يشرفون على تنظيمات الحزب الشيوعي.

□ وأعدم ٧٠ من ٨٠ عضواً من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي.

□ وأعدم ثلاثة مارشالات من خمسة مارشالات في الجيش الأحمر.

□ وأعدم ٩ وزراء من الـ ١١ وزيراً الذين كان يتألف منهم مجلس وزرائه عام ١٩٣٦.

□ وأعدم ٦٠ بالمئة من قواد الجيش الأحمر، وثلاثين ألف موظف

(١) في كتاب «أفكار للبيع» (ص ١٤١) تحت عنوان: «أنصار الطغاة» لعلي أمين. انظر «الإيمان والحياة» (ص ٢٦٦، ٢٦٧).

من موظفي الحكومة.

هذا فعلهم بأنفسهم وأعوانهم فكيف بالمسلمين!!
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي ديناً
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قريناً

(١٤) الرضا ثمرة مباركة من ثمار الإيمان:

فالمؤمن راض عن ربه، وعن الكون والحياة، عميق الإحساس بنعم الله عليه، راض بما قدر الله عليه، وبما قسم له من رزق. والله تعالى بقسطه جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك.

□ قال ابن القيم رحمه الله: «قُلْ أَنْ يَسْلَمَ السَّاحِطُ مِنْ شَكٍّ يُدَاخِلُ قَلْبَهُ وَيَتَغَلَّغُلُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، فَلَوْ فَتَّشَ نَفْسَهُ غَايَةَ التَّفْتِيشِ، لَوَجَدَ يَقِينَهُ مَعْلُولًا مَدْخُولًا، فَإِنَّ الرِّضَا وَالْيَقِينَ أَخَوَانُ مُصْطَحِبَانِ، وَالشَّكُّ وَالسَّخَطُ قَرِينَانِ.

* قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].

□ قال بعض السلف: «هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسَلِّم. ففي الإيمان أعظم تسلية للمؤمنين عند المصائب».

موقف إيماني لإبراهيم الحربي: رضاه بوفاة ولده:

□ عن محمد بن خلف قال: «كان لإبراهيم الحربي ابن كان له إحدى عشرة سنة، حفظ القرآن، ولقنه من الفقه جانباً كبيراً، قال: فمات، فجئت أعزيه، فقال: كنت أشتهي موت ابني هذا.

قال: فقلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي

قد أنجب، ولقنته الحديث والفقه؟!

قال: نعم، رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت، وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء، يستقبلون الناس فيسقونهم، وكان اليوم يوماً حاراً شديداً حره، قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء، فنظر إليّ وقال: ليس أنت أبي، قلت: فأبي شيء أنتم؟ قال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا، وخلفنا أباءنا، فنستقبلهم نسقيهم الماء، قال: فلهذا تمنيت موته^(١).

وموقفٌ لأم عقيل تعجز عنه الكلمات:

□ قال الأصمعي: «خرجت أنا وصديق لي إلى البادية، فضللنا الطريق فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق، فقصدناها، فسلمنا فإذا امرأة ترد علينا السلام، قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضلوا عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم. فقالت: يا هؤلاء، ولّوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له، ففعلنا، فألقت لنا مسحاً^(٢) فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها، إلى أن رفعتها فقالت: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني، فوقف الراكب عليها فقال: يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل. قالت: ويحك! مات ابني؟ قال: نعم، قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدهمت عليه الإبل فرمت به في البئر.

(١) «تسليّة أهل المصائب» وعنه «مواقف إيمانية» (ص ٣١٠).

(٢) المسح: الفرّاس.

فقلت: انزل فاقض ذمام^(١) القوم، ودفعت إليه كبشًا فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام، فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها، فلما فرغنا خرجت إلينا وقد تكورت، فقلت: يا هؤلاء، هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئًا؟ قلت: نعم، قالت: اقرأ عليّ من كتاب الله آيات أتعزى بها.

قلت: يقول الله ﷻ في كتابه: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة].

قالت: الله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت: الله إنها لفي كتاب الله هكذا، قالت: السلام عليكم، ثم صَفَّتْ قدميها وصلت ركعات، ثم قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحسب عقيلًا، - تقول ذلك ثلاثًا - اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به^(٢).

وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة، والصبر، والرضا.

موقف إيماني لصحابي يقنعُ ويعفُ فيموت جميعاً!!:

• انظر كيف يصنع الإيمان بقلوب المؤمنين^(٣)، كيف يُحوّل طموحهم من الدنيا ومُتَعَبِهَا إلى الله والدار الآخرة:

(١) الذمام: الحُرمة، وإنما تقصد حق ضيافة القوم.

(٢) «عودة الحجاب» للدكتور محمد إسماعيل المقدم (٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، و«المنحة

المحمدية» للشيخ محمد عبد السلام الشقيري (ص ٢٠٨ - ٢٠٩).

(٣) ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» عند ذكر «الوفود».

«قدم وفد تُجيب «وهم من السُّكون باليمن - ثلاثة عشر رجلاً مُسلمًا - فسَرَّ بهم النبي ﷺ وأكرم منزلتهم، وأمر بلالاً أن يُحسِن ضيافتهم، وجعلوا يسألون النبي ﷺ ويتعلَّمون منه، وأقاموا أيامًا ولم يُطيلوا المكث، رغبةً في رجوعهم إلى قومهم، ليعلِّموهم مما علَّمهم رسول الله ﷺ، ثم جاءوا إلى رسول الله ﷺ يُودِّعونه، فأرسل إليهم بلالاً فأجازهم بأرفع ما كان يُجيز به الوفود، ثم قال: «هل بقي منكم أحدٌ» قالوا: نعم - غلامٌ خلفناه على رَحْلِنَا هو أحدثنا سنًا.. قال: «أرسلوه إلينا».. فلمَّا رجعوا إلى رحالهم.. قالوا للغلام: انطَلِقْ إلى رسول الله ﷺ فاقض حاجتك منه، فإنَّا قد قَضَيْنَا حوائجنا منه وودَّعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني امرؤٌ من بني أُبْدَى - يقول - من الرُّهْط الذين أتوك أَنفًا فقضيتَ حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله قال: «وما حاجتك؟».

قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي - وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام - وساقوا ما ساقوا من صِدَقَاتِهِمْ. إني - والله - ما أقدمني من بلادي إلَّا أن تسأل الله ﷻ أن يغفرَ لي ويرحمَني، وأن يجعلَ غنائي في قلبي.

فقال رسول الله ﷺ وأقبل على الغلام: «اللهم اغفر له وارحمه، واجعل غناه في قلبه». ثم أَمَرَ له بمثل ما أمر به لرجُل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى أهلهم ثم وافوا رسول الله ﷺ سنة عشر من الهجرة فقالوا: نحن بنو أُبْدَى، فقال رسول الله ﷺ: «ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟»، قالوا: يا رسول الله؛ ما رأينا مثله قط، وما حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله، لو أنَّ الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها، ولا التفت إليها!.

فقال رسول الله ﷺ: «الحمد لله. إني لأرجو أن يموت جميعاً». فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله؟ فقال الرسول - مُبَيِّنًا لَهُمْ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمُوتُ مُشْتَتًا مُوزَعًا - : «تَشَعَّبُ أَهْوَاؤُهُ وَهَمُومُهُ فِي أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا، فَلَعَلَّ أَجْلَهُ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَوْدِيَةِ، فَلَا يُبَالِي اللَّهُ وَجَلَّ فِي أَيِّهَا هَلَكَ!».

قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حالٍ، وأزهد في الدنيا، وأقنع بما رزق الله فلمَّا توفِّي الرسول ﷺ، وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَنِ الْإِسْلَامِ، قَامَ فِي قَوْمِهِ، فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ وَالْإِسْلَامَ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُمْ أَحَدٌ. وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَذْكُرُهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى بَلَغَهُ حَالُهُ وَمَا قَامَ بِهِ فَكُتِبَ إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ يوصيه به خيرًا^(١).

كَمَثَرِ النَّاسِ يَمُوتُونَ عَلَى مَا عَاشُوا عَلَيْهِ، فَمَنْ عَاشَ جَمِيعًا مَاتَ جَمِيعًا، وَمَنْ عَاشَ أَوْزَاعًا شَتَّى مَاتَ كَمَا عَاشَ. وَقَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ، بَلْ أَقَلُّ مِنَ الْقَلِيلِ، ذَلِكَ الَّذِي يَعِيشُ جَمِيعًا وَيَمُوتُ جَمِيعًا، وَيَجْعَلُ غَايَتَهُ الْفِرَارَ إِلَى اللَّهِ، وَكُلِّ شَيْءٍ فِيهِ اللَّهُ وَبِاللَّهِ.

(١٥) **ومن ثمرات الإيمان فرح المؤمن وسروره بالطاعة وحرزته على المعصية:**

• عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ»^(٢).

(١) «الإيمان والحياة» (ص ١٣٠ - ١٣١).

(٢) صحيح: رواه أحمد، وابن حبان، والطبراني في «الكبير»، والحاكم في «المستدرک»، والبيهقي في «شعب الإيمان»، والضياء، وصححه الألباني في =

كم يبذل المؤمن جهده في تربية نفسه وأخذها بالجدّ والهمة والعزيمة، والمجاهدة والمراقبة واليقظة، ثم تصبح الطاعة له خلقاً دائماً وحالة مستمرة، وظلالاً مباركة، وبيئة نامية.. تكون مثل الماء للسماك، ومثل الهواء للإنسان.

وفي المقابل ينفر من المعصية ويكرهها، ولا يطيق لها ممارسة ولا سماعاً، إنه يُخرجها من قلبه وتصوره وفكره وشعوره وخياله وكيانه.. ثم يخرجها من حياته ودنياه وواقعه وممارساته..

هذا المؤمن عندما تثمر فيه شجرة الإيمان ثمرها تسره الطاعة ويفرح بها، وتسؤوه المعصية ويحزن منها، ويحب الطاعة ويستلذها، ويكره المعصية ويستقبحها.. ويشتاق للطاعة ويريدها، ويكره المعصية وينفر منها.. ويصدق عليه قول الله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ﴾ [الحجرات]. ويصدق عليه قول الرسول ﷺ: «إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن».

(١٦) ومن ثمرات الإيمان أن المؤمنين يهرعون إلى الإيمان ويلجؤون إليه في كل ما يعترضهم من خير وشر وطاعة ومعصية ويسرعون:

فإذا خُوفوا لجؤوا إلى الإيمان واعتصموا به.

وإذا فعلوا طاعة لجؤوا إلى الإيمان.

وإذا فعلوا معصية لجؤوا إليه الإيمان.

وإذا أنعم الله عليهم بالنعم لجؤوا إلى الإيمان.

وإذا نزلت بهم المصائب لجؤوا إلى الإيمان.

إذا خوفوا من كيد أعدائهم لجؤوا إلى إيمانهم واعتصموا به، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزادهم إيمانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران].

* وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب].

وإذا فعلوا طاعة لجؤوا إلى الإيمان فعلموا أن الله وَجَلَّ هو الذي وفقهم إليها، وأعانهم عليها:

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنُ مِنَ اللَّهِ لِفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

□ فالله وَجَلَّ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمن أوليته وَجَلَّ أنه يلهم العباد التوبة ويسرها لهم ويتوب عليهم ليتوبوا، ومن أوليته أنه يلهم العبد الدعاء ويفتح عليه باب المسألة حتى يدعو العبد، ومن أوليته أنه يوفقه للعمل الصالح ويسر له أسبابه.

وإذا وقعوا في معصية لجؤوا إلى الإيمان، فعلموا بمقتضى إيمانهم أنهم وقعوا فيما يسخط الله وَجَلَّ، وأن عليهم أن يبادروا بالتوبة، وأن يكثروا من الحسنات الماحية التي تنجيهم من عقاب الله وَجَلَّ.

* قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [٢٠١] وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَى ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ

﴿٣٠٢﴾ [الأعراف] (١).

(١٧) ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات:

* قال الله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ [الذاريات].
 * وقال: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ [التوبة].
 * وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحجر].

(١٨) ومن ثمرات الإيمان حفظ المؤمن من الوقوع في الفواحش:

• فإن من الإيمان محبة الله ﷻ، ومن الإيمان الحياء من الله، ومن الإيمان الخوف من الله، وكل ذلك يحول بين المؤمن وبين الوقوع فيما يسخط الله ﷻ، قال النبي ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٢).

فمن وقع في مثل هذه الفواحش والكبائر - والعياذ بالله - لا بد أنه أوتي من قبل إيمانه، ولو كانت شجرة الإيمان ثابتة في قلبه وارفعة الظلال كثيرة الثمار لمنعته من الوقوع في هذه الفواحش، فالمؤمن غير معصوم

(١) «شجرة الإيمان» (ص ٨٦ - ٨٧).

(٢) رواه البخاري (٣٣/١٠) ك الأشربة، ومسلم (٤١/٢) ك الإيمان. وللحديث طرق كثيرة انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١/ رقم ١٨٦). وقال النووي: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله واختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة «شرح النووي» هامش (٤١/٢).

من المعاصي ولكنه قد يقارف الصغائر ثم يتوب إلى الله ولا يستمر على معصيته ويحول الإيمان بينه وبين الكبائر؛ قال الله ﷻ: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (٢٤) [يوسف]، فالله ﷻ يحول بين المؤمن وبين المعصية، ومن أعظم الأسباب لذلك الإخلاص لدين الله ﷻ، فمن علم الله ﷻ منه الإخلاص حفظه من المعاصي والشرور التي توجب دخول النار، كما أن من أعرض عن الإيمان حال الله ﷻ بينه وبينه إذا أراد بعد ذلك عقوبة له على إعراضه، كما قال تعالى: ﴿وَنَقْلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١١٠) [الأنعام].

* وحذرنا الله ﷻ من عدم الاستجابة لله ﷻ وللرسول ﷺ خشية أن يحال بعد ذلك بين العبد وبين إرادة الهداية، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٢٤) [الأنفال].

(١٩) من ثمرات الإيمان أن أمر المؤمن كله له خير:

• قال النبي ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (١).

(٢٠) ومن ثمرات الإيمان أن المؤمن نافع لنفسه متعدد نفعه إلى غيره، أو قاصر النفع على نفسه وفي كل خير:

• قال النبي ﷺ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»^(١).

□ قال العلامة السعدي: «وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة؛ فإن الناس أربعة أقسام:

الأول: خير في نفسه، متعدد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين، فهو نافع لنفسه متعدد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ [مريم: ٣١].

والثاني: طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره.

فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم: من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين.

فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وإن تفاوت المؤمن في هذا الخير^(٢).

(١) رواه البخاري (٦٨٢/٨)، ومسلم - صلاة المسخرين (٨٣/٦، ٨٤).

(٢) انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٣/١٣٧، ١٣٨).

• ومثل هذا قوله ﷺ: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»^(١).

(٢١) ومن ثمرات الإيمان إنجاء الله ﷻ للمؤمنين في الدنيا والآخرة:
* قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) [الأنبياء].

فبعد أن ذكر الله ﷻ إنجاءه ليونس عليه السلام من الكرب والغم، أخبر أن هذه عادته ﷻ مع أوليائه المؤمنين، وليست معاملة خاصة لنبيه الكريم.
* وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صِعْقَةُ الْعَذَابِ لَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٧) وَبَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ (١٨) [فصلت].

* وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١١٥) [الأعراف].
• والنهي عن المنكر من الإيمان كما قال النبي ﷺ: «ومن لم يستطيع فبقبله وذلك أضعف الإيمان».

* وأما إنجاء المؤمنين في الآخرة فظاهر لا يحتاج إلى دليل، ويشير إليه قوله ﷻ: ﴿وَنُجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١١) [الزمر]^(٢).

(١) صحيح: رواه أحمد (٣٦٥/٥) وابن ماجه (٤٠٣٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٦٥/٧)، وصححه الألباني في «الصحيحه» (٩٣٩).
(٢) «شجرة الإيمان» (ص ٩٥ - ٩٦).

(٢٢) من الإيمان ينبثق الأمل:

الأمل إكسير الحياة، ودافع نشاطها، ومخففٌ ويلاتِها، وباعث البهجة والسرور فيها..

ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل.

□ أو كما قال الشاعر:

مُنَى إِنْ تَكُنْ أَحْسَنَ الْمُنَى وَإِلَّا فَقَدْ عَشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغَدًا

□ وضد الأمل اليأس.. وهو انطفاء جذوة الأمل في الصدر، وانقطاع

خيوط الرجاء في القلب، وهو العقبة الكئود والمعوق القاهر الذي يحطم في النفس بواعث العمل.. ورحم الله من قال:

واليأس يُحدث في أعضاء صاحبه ضعفًا ويورث أهل العزم توهينا

□ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «الهلاك في اثنتين: القنوط والعُجب».

* واليأس والكفر متلازمان، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِۦۤ

إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾﴾ [الحجر].

* وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾﴾

[يوسف].

الإيمان يلد الأمل:

وفي الجانب الآخر نجد الإيمان والأمل متلازمين، فالمؤمن أوسع الناس أملًا، وأكثرهم تفاؤلًا واستبشارًا، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عُلْيَا تدبّر هذا الكون لا يخفى عليها شيء، ولا تعجز عن شيء، الاعتقاد بقوة غير محصورة، ورحمة غير متناهية، وكرم غير محدود، الاعتقاد بإله قدير رحيم، يُجيب

المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويمنح الجزيل، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، إلهٌ هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم.

إلهٌ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.

إلهٌ يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وُجِدَ، والغائب إذا وفد، والظمان إذا ورد.

إلهٌ يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف أو يزيد، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو.

إلهٌ يدعو المُعْرِض عنه من قريب، ويتلقى المُقْبِل عليه من بعيد، ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرًا تقربتُ إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربتُ إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

إلهٌ يُدَاوِل الأيام بين الناس. فيُبدِّل من الخوف أمنًا، ومن بعد الضعف قوة، ويجعل من كل ضيق فرجًا، ومن كل همٍّ مخرجًا، ومع كل عُسرٍ يُسرًا.

المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البرّ الرحيم، العزيز الكريم، الغفور الودود، ذي العرش المجيد، الفعّال لما يريد - يعيش على أمل لا حد له، ورجاء لا تنفصم عُراه. إنه دائمًا متفائل، ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك،

(١) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

ويستقبل أحداثها بثغر باسم، لا بوجه عبوس قمطيرير.

فهو إذا حارب كان واثقاً من النصر؛ لأنه مع الله فالله معه، ولأنه لله فالله له.

(٢٣) ومن ثمرات الإيمان كل ما جعله الله وَعَزَّ وَجَلَّ من ثمرات التقوى:

لأن التقوى هي أعلى درجات الإيمان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فتعلم أن الله يراك.

* فمن ذلك المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا تحتسب،

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق].

* ومن ذلك السهولة واليسر في كل أمر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۖ﴾ [الطلاق].

* ومن ذلك تيسر تعلم العلم النافع، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ ۚ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

* ومن ذلك إطلاق نور البصيرة، قال تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ

فُرْقَانًا﴾ [الأَنْفَال: ٢٩].

* ومن ذلك البركات من السماء والأرض، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ

الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

* ومن ذلك الحفظ من كيد العدو، قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَصَرُوا

وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۖ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

* ومن ذلك حفظ الذرية الضعاف بعناية الله وَعَزَّ وَجَلَّ، قال تعالى:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾ [النساء].

* سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ [المائدة].

* سبب لتكفير السيئات وعظم الأجر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ ﴿٥﴾ [الطلاق: ٥].

* تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صداقة إلى عداوة، قال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٧﴾ [الزخرف: ١٧].

ومسك الختام: أحاديث عطرة في الإيمان عن النبي عليه الصلاة والسلام:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَتَدَبَّ (١) اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانُ بِي وَتَصَدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعُهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَةٍ، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ» (٢).

• عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يوماً: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفَعِي أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا، ثُمَّ

(١) انتدب الله: أي سارع بشوابه وحسن جزائه، وقيل: أجابه إلى المراد أو تكفل بمطلوبه.

(٢) البخاري «الفتح» (٣٦/١) واللفظ له. ومسلم (١٨٧٦).

تجري حتّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش فتخرّ ساجدةً، ولا تزال كذلك حتّى يقال لها: ارفعي ارجعي من حيث جئتِ فترجع فتصبح طالعةً من مطلعها، ثمّ تجري لا يستنكرُ الناس منها شيئاً حتّى تنتهي إلى مُستقرّها ذاك تحت العرش. فيقال لها ارفعي، أصبحي طالعةً من مغربك، فتصبح طالعةً من مغربها». فقال رسول الله ﷺ: «أتدرون متى ذاكم؟» ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً^(١).

• عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ. فدخلتُ على عائشة وهي تُصلي. فقلت: ما شأن الناس يُصلُّون؟ فأشارت برأسها إلى السَّمَاء. فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله ﷺ القيام جدّاً. حتّى تجلّاني الغشي^(٢). فأخذت قربةً من ماءٍ إلى جنبي. فجعلتُ أصبُّ على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله ﷺ وقد تجلّت الشمس. فخطب رسول الله ﷺ الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «أمّا بعد. ما من شيءٍ لم أكن رأيتُهُ إلّا قد رأيتُهُ في مقامي هذا. حتّى الجنة والنار. وإنّه قد أوحى إليّ أنكم تُفتنون في القبور قريباً - أو مثل - فتنة المسيح الدجال. - لا أدري أي ذلك قالت أسماء. - فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرَّجل؟ فأما المؤمن أو الموقن. فيقول: هو محمدٌ، هو رسولُ الله، جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا

(١) البخاري «الفتح» (٦/٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩).

(٢) الغشي: طرف من الإغماء، تجلّاني الغشي أي أصابني طرف من الإغماء، وعلائي مرض قريب من الإغماء لطول الوقوف.

وأطعنا. ثلاث مرار. فيقال له: نم. قد كنا نعلم، إنك لتؤمن به. فنم صالحًا. وأمّا المُنَافِقُ أو المرتابُ فيقول: لا أدري. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شيئًا فقلت^(١).

• عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشارَ النَّبِيُّ ﷺ بيده نحو اليمين، فقال: «أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ هَاهُنَا وَإِنَّ الْقِسْوَةَ وَغُلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ^(٢) عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبْلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رُبْعَةٍ وَمُضَرٍّ^(٣)».

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ^(٤)».

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ^(٥)».

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جِجَمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأُعْطِيَ لَوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا

(١) البخاري «الفتح» (١/٨٦)، ومسلم (٩٠٥).

(٢) في الفدّادين: هم الذين تعلو أصواتهم في إيلهم وخيلهم وحروثهم.

(٣) البخاري «الفتح» (٦/٣٣٠٢)، ومسلم (٥١) واللفظ له.

(٤) الترمذي (١١٦٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (٤٦٨٢)،

وأحمد (٥٢٧/٢)، والبيهقي في «الشعب» (١/٢٦)، وقال مخرجه: إسناده عنده

حسن. والحاكم في «مستدركه» (١/٣) وسكت عنه وقال الذهبي: صحيح.

وذكره الألباني في «الصحيححة» (٢٨٤).

(٥) مسلم (٢٠).

فخر. وأنا آتي باب الجنة فأخذ بحلقته. فيقولون من هذا؟ فأقول: أنا محمد. فيفتحون لي. فأجد الجبار - تبارك وتعالى - مستقبلي فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد، وقل يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمّتي أمّتي يا رب فيقول: اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلّم يسمع منك واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمّتي أمّتي أي رب. فيقول: اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة، فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلهم الجنة. فأجد الجبار وعجل مستقبلي. فأسجد له، فيقول: اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة خرّ دل من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه ذلك أدخلتهم الجنة، وفرغ الله من حساب الناس. وأدخل من بقي من أمّتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئاً. فيقول الجبار: فبعزّي لأعتقنهم من النار. فيُرسل إليهم فيخرجون من النار قد امتحشوا^(١) فيدخلون الجنة في نهر الحياة فينبئون فيه كما تنبت الحبة في غطاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء

(١) امتحشوا: أي، احترقوا، من المحش بمعنى احتراق الجلد وظهور العظم كما في

الْجَهَنَّمِيُّونَ. فيقول الجَبَّارُ بل هَؤُلَاءِ عَتَقَاءُ الْجَبَّارِ وَعَجَّازٌ»^(١).

• عن فضالة بن عُبَيْدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في حِجَّةِ الْوَدَاعِ: «سَأَخْبِرُكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِ. مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مِنْ أَمْنِهِ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»^(٢).

• عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ اللَّهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾»^(٣) [المؤمنون]. وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ يُمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»^(٤).

• عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَقْعَدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتَى ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ

(١) أحمد (١٤٤/٣). وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» من حديث ابن مسعود وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/٢٦٠): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٣٦).

(٢) ابن منده (٤٥٢/١) حديث (٣١٥) وقال مخرجه: حسن. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٣٦٨) واللفظ متفق عليه عندهما، وعزاه للبزار والطبراني في «الكبير».

(٣) مسلم (١٠١٥).

قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ (١).

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ (٢) الْغَابِرَ مِنَ الْأَفْقِ (٣) مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ. لِنَفَاضِلٍ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ: «بَلَى. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجُلًا آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ» (٤).

• عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مَذْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ». وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مَذْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ عليه السلام قَالَ لِي ذَلِكَ» (٥).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي

(١) البخاري «الفتح» (٣/١٣٦٩)، وهو جزء من حديث البراء الطويل في سؤال

القبر. وجزء من الآية (٢٧) من سورة إبراهيم.

(٢) الكوكب الدري: الكوكب العظيم المضيء.

(٣) الغابر من الأفق: الذي يميل إلى جهة الغرب.

(٤) مسلم (٢٨٣١).

(٥) رواه مسلم (١٨٨٥).

سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌّ مبرور»^(١)»^(٢).

• عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله ﷺ: مرَّ عليه بجنَازة، فقال: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ». قالوا: يا رسول الله ما المُسْتَرِيحُ والمُسْتَرَاخُ مِنْهُ؟ قال: «العبد المؤمنُ مُسْتَرِيحٌ من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ﻋَزَّ وَجَلَّ والعبدُ الفاجرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العبادُ والبلادُ والشَّجرُ والدَّوابُّ»^(٣).

• عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لَتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ أَمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى أَنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخَسِّفَ بِي أَوْ أَعَذِّبَ، فَجَمَعَ النَّاسُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَأَمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَإِنَّ مِثْلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمِثْلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ. فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُودِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَأَمُرُكُمْ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَمِثْلِ رَجُلٍ فِي عَصَابَةٍ مَعَهُ صِرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ

(١) الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل: هو المتقبل.

(٢) البخاري «الفتح» (٢٦١)، ومسلم (١٣٥).

(٣) البخاري «الفتح» (٦٥١٢/١١).

يعجبه ريحها. وإنَّ ريح الصَّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإنَّ مثل ذلك كمثلي رجلٍ أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله؛ فإنَّ مثل ذلك كمثلي رجلٍ خرج العدو في أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصنٍ حصينٍ فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي ﷺ: «وأنا آمركم بخمسٍ الله أمرني بهنَّ: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر^(١) فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادَّعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا^(٢) جهنم»، فقال رجل: يا رسول الله، وإنَّ صلَّى وصام؟ قال: «وإنَّ صلَّى وصام، فادَّعُوا بدعوى الله الذي سمَّاكم المسلمين المؤمنين عباد الله»^(٣).

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله لا يَرْضَى لعبده المؤمن إذا ذُهبَ بصفيةٍ من أهل الأرض، فصرير واحتسب وقال ما أمر به بثوابٍ دون الجنة»^(٤).

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله لا يظلم مؤمنًا حسنةً. يُعطى بها في الدنيا ويمجى بها في الآخرة. وأمَّا الكافر فيطعم

(١) قيد شبر: أي قدر شبر، ويقال: قيد رمح أي قدر رمح.

(٢) جثا جهنم: يقال: بالحاء المهملة من حثا: إذا عزف وضم، ويقال: بالجيم جثا: جمع جثوة وهي الشيء المجموع. انظر: «النهاية» (١/٢٣٩).

(٣) الترمذي (٢٨٦٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن منده في «الإيمان» (١/٣٧٦، ٣٧٧) حديث (٢١٢)، وابن خزيمة (٣/١٩٥).

(٤) النسائي (٢٣/٤) وقال محقق «جامع الأصول» (٤٣٤) إسناده حسن.

بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتَّى إذا أَفْضَى ^(١) إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يجزى بها ^(٢).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْيَمَنِ أَلَيْنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدْعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ» ^(٣).

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ أَنَسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهْرِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا ^(٤). إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ لَتَتَّبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ، كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ. وَغُبِرَ أَهْلُ الْكِتَابِ ^(٥). فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ. فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطَشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ:

(١) أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، أَي: صَارَ إِلَيْهَا.

(٢) مُسْلِمٌ (٢٨٠٨).

(٣) مُسْلِمٌ (١١٧).

(٤) مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا: مَعْنَاهُ لَا تُضَارُّونَ أَصْلًا كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا أَصْلًا.

(٥) وَغُبِرَ أَهْلُ الْكِتَابِ: مَعْنَاهُ بَقَايَاهُمْ. جَمَعَ غَابِرٌ.

أَلَا تَرُدُّونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ ^(١) يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرُدُّونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ^(٢) فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: يَا رَبَّنَا فَارْقِنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ ^(٣) وَلَمْ نَصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. لَا نَشْرُكَ بِاللَّهِ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ ^(٤). فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ

(١) كَأَنَّهَا سَرَابٌ: السَّرَابُ مَا يَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ الْقَفْرِ وَالْقَاعِ الْمُسْتَوِيِّ وَسَطِ النَّهَارِ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ لَامِعًا مِثْلَ الْمَاءِ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا.

(٢) يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا: مَعْنَاهُ لَشَدَّةِ اتِّقَادِهَا وَتَلَاطِمِ أَمْوَاجِ لَهَبِهَا. وَالْحَطْمُ الْكُسْرُ وَالْإِهْلَاكُ. وَالْحَطْمَةُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّارِ لِكُونِهَا تَحْطُمُ مَا يَلْقَى فِيهَا.

(٣) فَارْقِنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ: مَعْنَى قَوْلِهِمْ: التَّضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي كَشْفِ هَذِهِ الشَّدَّةِ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ لَزَمُوا طَاعَتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَفَارَقُوا فِي الدُّنْيَا النَّاسَ الَّذِينَ زَاغُوا عَنْ طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ قَرَابَاتِهِمْ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ كَانُوا يَحْتَاجُونَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَمَصَالِحِ دُنْيَاهُمْ إِلَى مَعَاشِرَتِهِمْ لِلارْتِفَاقِ بِهِمْ.

(٤) لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ: هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ بِإِثْبَاتِ أَنْ: وَإِثْبَاتُهَا مَعَ كَادٍ لُغَةٌ. كَمَا أَنَّ حَذْفَهَا مَعَ عَسَى لُغَةٌ. وَمَعْنَى يَنْقَلِبُ: أَيُّ يَرْجِعُ عَنِ الصَّوَابِ لِلَامْتِحَانِ الشَّدِيدِ الَّذِي جَرَى.

بها؟ فيقولون: نعم. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ^(١). فلا يَبْقَى مِنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذْنُ اللَّهِ لَهُ بِالسُّجُودِ. ولا يَبْقَى مِنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءَ وَرِيَاءَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً ^(٢). كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صَوْرَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ. فيقولون: أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ. وَتَحُلُّ الشَّفَاعَةُ ^(٣). ويقولون: اللَّهُمَّ سَلِّمْ. قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضُ مَزَلَّةٍ» ^(٤) فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِبٌ وَحَسَكٌ ^(٥). تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شَوِيكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرَّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ ^(٦). فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ. وَخَدُوشٌ مُرْسَلٌ.

(١) فيكشف عن ساق: ضبط يكشف بفتح الياء وضمها. وهما صحيحان.

(٢) ظهره طبقة واحدة: قال الهروي وغيره: الطبق فقار الظهر، أي صار فقارة واحدة كالصفحة، فلا يقدر على السجود لله تعالى.

(٣) ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة: الجسر، بفتح الجيم وكسرهما، لغتان مشهورتان: وهو الصراط. ومعنى تحل الشفاعة: بكسر الحاء وقيل: بضمها: أي تقع ويؤذن فيها.

(٤) دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد. وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. ومنه: دحضت الشمس أي مالت. وحجة داحضة أي لا ثبات لها.

(٥) فيها خطاطيف وكلاليب وحسك: أما الخطاطيف فجمع خطاف، بضم الخاء في المفرد. والكلاليب بمعناه. وأما الحسك فهو شوك صلب من حديد.

(٦) وكأجاويد الخيل والركاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال في «النهاية»: الأجاويد جمع أجواد، وهو جمع جواد، وهو الجيد الجري من المطي. والركاب أي الإبل، واحداً راحلة من غير لفظها. فهو عطف على الخيل. والخيل جمع الفرس من غير لفظه.

ومكدوس في نار جهنم^(١). حتّى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشدّ مُناشدةً لله، في استقصاء الحق^(٢) من المؤمنين لله يوم القيامة لأخوانهم الذين في النار. يقولون: ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلُّون ويحجُّون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. فتحرّم صورهم على النار. فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى رُكبتيه. ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارٍ من خير^(٣) فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربّنا لم نذر فيها أحداً ممّن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارٍ من خيرٍ فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربّنا لم نذر فيها ممّن أمرتنا أحداً. ثم يقول: ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّةٍ من خيرٍ فأخرجوه.

(١) فجاج مسلم ومخدوش ومرسل ومكدوس في نار جهنم: معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. وقسم يكدس ويلقى فيسقط في جهنم. قال في «النهاية»: وتكدس الإنسان إذا دُفع من ورائه فسقط. ويروى بالشين المعجمة، من الكدش وهو السوق الشديد. والكدش: الطرد والعرج أيضاً.

(٢) في استقصاء الحق: أي تحصيله من خصمه والمعتدي عليه.

(٣) من خير: قال القاضي عياض رحمته الله: قيل: معنى الخير هنا اليقين. قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان. لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق، لا يتجزأ. وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي، أو عملٍ من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى، ونية صادقة. وقد قال النووي: إن التصديق يزيد، ووافقه غيره من علماء أهل السنة كما في «شرح النووي» و«شرح الطحاوية».

فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَنْذَرْ فِيهَا خَيْرًا»^(١).

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدّقوني بهذا الحديث فاقروا
 «إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يَضْعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
 أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء]. فيقول الله عَزَّ وَجَلَّ: «شفعت الملائكة وشفع
 النَّبِيُّونَ وشفع المؤمنون. ولم يبقَ إلّا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من
 النار»^(٢)، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط. قد عادوا حممًا^(٣). فيلقِيهم
 في نهر في أفواه الجنة^(٤)، يُقال له نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج الحبة في
 حميل السيل^(٥). ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر. ما يكون إلى
 الشمس أصيفر وأخضر. وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض^(٦)؟

(١) لم نذر فيها خيرًا: هكذا هو خير بإسكان الياء أي صاحب خير.

(٢) فيقبض قبضة من النار: معناه يجمع جمعة.

(٣) قد عادوا حممًا: معنى عادوا صاروا. وليس بـ لازم في عاد أن يصير إلى حالة كان
 عليها قبل ذلك. بل معناه صاروا. أما الحمم فهو الفحم، واحدته حممة،
 كحطمة.

(٤) في أفواه الجنة: جمع فوهة. وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. وأفواه
 الأزقة والأنهار أوائلها. قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من
 مسالك قصور الجنة ومنازلها.

(٥) الحبة في حميل السيل: الحبة، بالكسر، بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو
 نبت في الحشيش. وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره.
 فعيل بمعنى مفعول. فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها
 تنبت في يوم وليلة. فشبّه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق
 النار لها.

(٦) ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخضر. وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض: أما
 يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر. معناها ما يقع. وأصيفر
 وأخضر مرفوعان وأما يكون أبيض، فيكون فيه ناقصة، وأبيض منصوب وهو
 خبرها.

فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم»^(١) يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله^(٢) الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رِضاي. فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً»^(٣).

• عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ﷺ قال: فيينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله ﷺ إلى هرقل، يعني عظيم الروم، قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش. فدخلنا على هرقل. فأجلسنا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه^(٤) فقال له: قل لهم: إنني سأئل هذا

(١) فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم: الخواتم جمع خاتم، بفتح التاء وكسرهما. قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم، علامة يعرفون بها. قال: معناه تشبيه صفائهم وتلائهم باللؤلؤ.

(٢) هؤلاء عتقاء الله: أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله.

(٣) البخاري «الفتح» (١٣/٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٢) واللفظ له.

(٤) الترجمان: هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى.

عن الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ^(١). قال: فقال أبو سفيان: وأيُّم الله لو لا مخافة أن يؤثر عليّ الكذب^(٢) لكذبت. ثم قال لترجمانه: سلّه. كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشرافُ الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا. بل يزدون. قال: هل يرتدُّ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه، سخطاً له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً^(٣) يُصيبُ منا ونصيبُ منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدّة لا نذري ما هو صانعٌ فيها^(٤). قال: فوالله ما أمكنتني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه.

قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له. إنني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرُّسلُ

(١) إِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ: كذب بمعنى أخطأ والمعنى إن أخطأ في كلامه فقولوا: قد أخطأ.

(٢) أَنْ يُؤْثِرَ عَلَيَّ الْكَذْبَ: أي نقل عليّ الكذب.

(٣) تكون الحرب سجالاً: والسجل هو الدلو ومعنى الحرب سجالاً تشبيهاً لها بالاستقاء فيستقي هذا دلوًا وهذا دلوًا، وقد قال أبو سفيان عن يوم أحد -يوم بيوم بدر- والحرب سجال.

(٤) المدة: هي صلح الحديبية التي عقدها الرسول ﷺ مع مشركي قريش في العام الثالث من الهجرة.

تَبَعْتُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ، أَضِعْفَاؤُهُمْ أَمْ أَشَرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضِعْفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعِ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ؟ فزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ رَجُلٌ أَتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمِ يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِفَافِ^(١). قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصْتُ إِلَيْهِ، لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلِيَلْبِغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ. فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرْقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ تَسْلَمَ، وَأَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ

(١) العفاف: هو طلب العفاف والتعفف هو الكف عن الحرام وسؤال الناس.

أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ^(١) ﴿قَدْ يَتَاهَلُ الْكِتَابُ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
﴿٦٤﴾ [آل عمران]». فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ
وَكَثُرَ اللَّغْطُ. وَأَمَرَ بَنَاهُ فَأَخْرَجْنَاهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ
أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ^(٢) إِنَّهُ لِيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ ^(٣).

قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيُظْهَرُ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ
عَلَيَّ الْإِسْلَامَ ^(٤).

• عَنْ معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصْلِيَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ
بِأَبْصَارِهِمْ ^(٥). فَقُلْتُ: وَاتَّكَلُ أُمِّيَاهُ ^(٦). مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ. فَجَعَلُوا

(١) الْأَرِيسِيِّينَ: هُوَ جَمْعُ أَرِيسٍ قَالَ ابْنُ سِيدَةَ: الْأَرِيسُ هُوَ الْأَكَارُ أَيْ الْفَلَاحُ عِنْدَ
ثَعْلَبٍ، وَعِنْدَ قِرَاعَةَ هُوَ الْأَمِيرُ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ لُغَةً شَامِيَّةً، وَأَنْكَرَ ابْنُ فَارِسٍ أَنْ
تَكُونَ عَرَبِيَّةً: وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ الزَّارِعُونَ فِي الْمَمْلَكَةِ وَهُمْ الضَّعَفَاءُ الْمَأْمُورُونَ
وَالْأَصَاغِرُ أَتْبَاعُ الْأَكْبَارِ، وَلِذَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَزَرُهُمْ إِذَا لَمْ يَسْلَمُوا تَقْلِيدًا لَهُ.

(٢) لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ: أَمَّا أَمْرُ فَبَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، أَيْ عَظُمَ. وَأَمَّا
قَوْلُهُ: ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فَقِيلَ: هُوَ رَجُلٌ مِنْ خِزَاعَةِ كَانَ يَعْبُدُ الشَّعْرَى، وَلَمْ يُوَافِقْهُ
أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي عِبَادَتِهَا. فَشَبَّهُوا النَّبِيَّ ﷺ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ. كَمَا
خَالَفَهُمْ أَبُو كَبْشَةَ.

(٣) بَنِي الْأَصْفَرِ: بَنُو الْأَصْفَرِ هُمُ الرُّومُ.

(٤) الْبُخَارِيُّ «الْفَتْحُ» (٦/١)، وَمُسْلِمٌ (١٧٧٣) وَاللَّفْظُ لَهُ.

(٥) رَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، أَيْ نَظَرُوا إِلَيَّ حَدِيدًا كَمَا يَرْمِي بِالسَّهْمِ، زَجْرًا بِالْبَصَرِ
مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ.

(٦) وَاتَّكَلُ أُمِّيَاهُ: بَضْمُ الثَّاءِ وَإِسْكَانُ الْكَافِ، وَيَفْتَحُهُمَا جَمِيعًا، لُغَتَانِ كَالْبُخْلِ

يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي. لَكِنِّي سَكَتُ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَبَإَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مَعْلَمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي^(١) وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».

أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ. وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. وَإِنَّ مِنَّا رَجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ. قَالَ: «فَلَا تَأْتِيهِمْ» قَالَ: وَمِنَّا رَجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ^(٢). قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجْدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ. فَلَا يَصَدِّقُهُمْ». قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رَجَالٌ يَخْطُونَ. قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ. فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ^(٣)» قَالَ: وَكَانَتْ جَارِيَةٌ تَرَعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةَ^(٤). فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا. وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفٌ كَمَا يَأْسِفُونَ لَكِنِّي

وَالْبَخْلُ، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ فَقْدَانُ الْمَرْأَةِ وَلِلدَّاهِ، أَيِ وَافَقْدَ أُمِّي إِيَّايَ فَإِنِّي هَلَكْتُ.

(١) كَهَرَنِي: نَهَرَنِي.

(٢) يَتَطَيَّرُونَ: مِنَ التَّطْيِيرِ بِالسَّوَانِحِ وَالْبَوَارِحِ مِنَ الطَّيْرِ وَالظُّبَاءِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ بَغَرَضِ التَّشَاؤُمِ وَالتَّفَاؤُلِ وَقَدْ حَرَّمَهُ الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْمَقَاصِدِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ «النهاية» (٣/١٥٢).

(٣) ظَاهِرُ مَعْنَاهُ الْخَطُّ فِي الرَّمْلِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي ذَلِكَ: الصَّحِيحُ أَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَهُوَ مَبَاحٌ، وَلَكِنْ لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ بِالْمُوَافَقَةِ فَلَا يَبَاحُ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ حَرَامٌ لَا يَبَاحُ إِلَّا بِبَيِّنٍ الْمُوَافَقَةِ، وَلَيْسَ لَنَا يَقِينٌ بِهَا.

(٤) الْجَوَانِيَّةُ: مَكَانٌ شَمَالَ الْمَدِينَةِ قَرِبَ أَحَدٍ.

صَكَّتْهَا^(١) صَكَّةً. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعِظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَعْتَقْتُهَا قَالَ: «أَتَيْتَنِي بِهَا» فَأَتَيْتُهَا بِهَا. فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «أَعْتَقْتُهَا، فَإِنَّهَا مُؤَمَّنَةٌ»^(٢).

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوسٌ مع النبي ﷺ في المسجدِ. دخل رجلٌ على جملٍ فأَنَاحَهُ في المسجدِ. ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَتَكَيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكَيُّ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمُشِدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ^(٣). فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ». فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَانَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ. وَأَنَا رَسُولٌ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي. وَأَنَا ضِمَامٌ بَنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ^(٤).

(١) صَكَّتْهَا: لَطَمَتْهَا.

(٢) مسلم (٥٣٧/١).

(٣) فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ: أَي لَا تَغْضَبْ مِنِّي أَوْ مِنْ سَوَالِي «النهاية» (١٥٥/٥).

(٤) البخاري «الفتح» (٦٣/١)، ومسلم (٨٦٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مختلف.

• عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم. إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثياب. شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحدٌ، حتَّى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند رُكْبتيه إلى رُكْبتيه، ووضع كَفِّيه على فخذه، وقال: يا مُحَمَّدُ أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقُه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها ^(١). قال: «أن تلد الأمة ربتها ^(٢). وأن ترى الحفاة العراة، العالة، رعاء الشاء ^(٣)، يتطاولون في البنيان». قال ثم انطلق. فلبثتُ ملياً. ثم قال لي: «يا عُمَرُ أُنذِرِي من السائلِ؟» قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريلُ، أتاكم يعلمكم دينكم» ^(٤).

(١) أماراتها: الأمانة هي العلامة.

(٢) ربتها: أي سيدتها.

(٣) العالة، رعاء الشاء: العالة من العول وهو الإنفاق أو القيام بما يلزم من نفقة العيال من قوت وكسوة وغيرها وهي من عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من نفقة أو كسوة «النهاية» (٣/ ٣٢١).

(٤) مسلم (٨/ ١) البخاري «الفتح» (١/ ٤٠) من حديث أبي هريرة وكذا مسلم (٩).

• عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى» ^(١).

• عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالذَّجَالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ» ^(٢).

• عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مُوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» ^(٣).

• عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَرْقُ أَفْتَدَى، الْإِيْمَانُ يَمَانٍ، وَالْفَقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ» ^(٤).

• عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ» ^(٥).

(١) البخاري «الفتح» (٦٠١١/١٠) ومسلم (٢٥٨٦).

(٢) مسلم (١٥٨)، البخاري «الفتح» (٤٦٣٥/٨) نحوه مختصراً.

(٣) البخاري «الفتح» (٩٧/١) وهذا لفظ مسلم (١٥٤).

(٤) البخاري «الفتح» (٤٣٨٨/٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (٤٣٩٠)، مسلم (٥٢) واللفظ له.

(٥) الحاكم (٢٢/١) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي. وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٠٠/٣) وقال: رواه

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء^(١) من الجفاء والجفاء في النار»^(٢).

• عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن رسول الله ﷺ قام في مثل مقامي هذا فقال: «أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يَفُشُوا الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها»^(٣). وبشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها^(٤)، فمن أحب منكم أن ينال بحب حبة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ألا ومن كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن»^(٥).

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله ﷺ جنازة

الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (٨) وقال الألباني: موقوف على ابن عمر وسنده صحيح، وذكره الديلماني في «المتجر الرابع» (١٦٨١) وعزاه للحاكم.

(١) البذاء: الفحش في الكلام.

(٢) الترمذي (٢٠٠٩) ورواه الحاكم في «المستدرک» (٥٣/١) وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي. ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وقال الشيخ ناصر الألباني: حسن، وصححه الترمذي (١٤). وذكره الديلماني في المتجر الرابع وعزه لابن حبان. وقال محقق «جامع الأصول» (٦١٧/٣): «إسناده حسن».

(٣) يُسْتَحْلَفُ عليها: أي يطلب منه الحلف من قولهم استحلفه أي طلب منه الحلف.

(٤) يُسْتَشْهَدُ (مثل يستحلف) أي: تطلب منه الشهادة.

(٥) ابن منده في كتاب «الإيمان» (٩٨٣/٣) حديث (١٠٨٧) وقال مخرجه: إسناده صحيح، وعزه للخطيب البغدادی في «تاریخ بغداد» (٥٧/٦). ورواه ابن حبان في «الإحسان» رقم (٥٥٨٦).

فقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دُفِنَ فتنفَرَّقَ عنه أصحابه جاءه ملكٌ في يده مطراقٌ فأقعه قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول: صدقتُ ثم يُفتح له بابٌ إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرتَ بربك فأما إذ آمنتَ فهذا منزلك فيُفتح له بابٌ إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكنْ ويُفسح له في قبره، وإن كان كافراً أو منافقاً، يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعتُ الناس يقولون شيئاً. فيقول: لا دريتَ ولا تليتَ ولا اهتديتَ ثم يُفتح له بابٌ إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنتَ بربك، فأما إذ كفرتَ فإن الله عَزَّ وَجَلَّ أبدلك به هذا ويُفتح له بابٌ إلى النارِ ثم يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بالمطراقِ يسمعها خلقُ الله كلهم غير الثقلين». فقال بعضُ القوم: يا رسول الله، ما أحدٌ يقومُ عليه ملكٌ في يده مطراقٌ إلا هَبِلَ ^(١) عند ذلك. فقال رسول الله ﷺ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ ^(٢).

• عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إنني لأعلمُ أشدَّ آيةٍ في القرآن. قال: «آيةٌ آيةٌ يا عائشة؟» قالت: قولُ الله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]. قال: «أما عَلِمْتَ يا عائشة أن المؤمنَ تصيبه النكبةُ أو الشوكةُ فيكافأُ بأسوأ عمله، ومن حوسبَ عُدْبَ» قالت: أليس الله يقول: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق] قال: «ذاكم

(١) هَبِلَ: فَقَدَ عَقْلَهُ.

(٢) رواه أحمد (٤/٣) وقال ابن كثير في «تفسيره» (٥٥٢/٢): «إسناده حسن لا بأس به».

العرض، يا عائشة من نوقش الحساب عذب»^(١).

• عن سفيان بن عبد الله الثقفي رحمته الله قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل: آمَنْتُ بِالله فاستقيم»^(٢).

• عن أبي سعيد الخدري رحمته الله قال: قيل يا رسول الله أيُّ النَّاسِ أفضل؟ فقال رسول الله ﷺ: «مؤمنٌ يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». قال: ثم من؟ قال: «مؤمنٌ في شعبٍ»^(٣) من الشعب يتقي الله ويدعُ النَّاسَ من شرِّه»^(٤).

• عن صهيب رحمته الله أن رسول الله ﷺ قال: «كان ملكٌ فيمن كان قبلكم. وكان له ساحرٌ. فلما كبر قال للملك، إني قد كبرت فابعث إليَّ غلاماً أعلمهُ السَّحَرَ. فبعث إليه غلاماً يعلمه، فكان في طريقه، إذا سلك، راهبٌ، فقعده إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مَرَّ بالراهبِ وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهبِ. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حبستِ النَّاسَ.

(١) أبو داود (٣٠٩٣)، وروى البخاري بعضه في «الفتح» (٤٩٣٩/٨)، ومسلم رقم (٢٨٧٦)، وانظر: «جامع الأصول» (١١٢/٢).

(٢) مسلم (٣٨).

(٣) الشعب: الوادي بين الجبلين.

(٤) البخاري «الفتح» (٦٤٩٤/١١)، واللفظ لابن منده في «الإيمان» (٤٠٣/٢) حديث (٢٤٧).

فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بُني! أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يرى الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة. فقال: ما هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوتُ الله فشفاك، فأمن بالله، فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربّي. قال: ولك ربّ غيري؟! قال: ربّي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذّبه حتّى دلّ على الغلام. فجاء بالغلّام، فقال له الملك: أي بُني! قد بلغ من سحرك ما تُبرئ الأكمة^(١) والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحداً. إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذّبه حتّى دلّ على الراهب فقبل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمشار^(٢)، فوضع المشار في مفريق رأسه، فشقه حتّى وقع شقّاه. ثمّ جيءَ بجليس الملك فقبل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المشار في مفريق رأسه. فشقه حتّى وقع شقّاه. ثمّ جيءَ بالغلّام فقبل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى

(١) الأكمة: الذي خلق أعمى.

(٢) المشار: مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة يقلبها ياء وروي بالنون وهما لغتان صحيحتان.

جبل كذا وكذا. فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتُمْ ذُرْوَتَهُ ^(١) فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ
وإِلَّا فَاطْرَحَوْهُ. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. فقال: الله! اكْفَيْهِمْ بما
شِئْتَ. فرجف ^(٢) بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك. فقال له
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كَفَانِيَهُمُ اللهُ. فدفعهُ إلى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
فقال: اذهبوا به فاحملوه في قَرْقُورٍ ^(٣) فتوسَّطُوا به البحر فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ
وإِلَّا فَأَقْذِفُوهُ. فذهبوا به. فقال: الله! اكْفَيْهِمْ بما شِئْتَ. فَأَنْكَفَأَتْ بِهِمُ
السفينة ففرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل
أصحابك؟ قال: كَفَانِيَهُمُ اللهُ. فقال للملك: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ
مَا أَمَرْتُكَ بِهِ. قال: وما هو؟ قال: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ ^(٤) وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي
عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ^(٥) ثُمَّ
قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ. ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ. قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ
النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ^(٦) ثُمَّ
وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ. فَوَقَعَ
السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ. فَمَاتَ. فَقَالَ
النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغَلَامِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغَلَامِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغَلَامِ. فَأَتَى الْمَلِكُ
فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تُحَذِّرُ؟ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ.

(١) ذروته: ذروة الجبل أعلاه.

(٢) فرجف بهم الجبل: أي اضطرب وتحرك حركة شديدة.

(٣) قرقور: القرقور السفينة الصغيرة.

(٤) صعيد: الصعيد هنا الأرض البارزة.

(٥) كبد القوس: مقبضها عند الرمي.

(٦) الكنانة: مجمع السهام.

فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخذت^(١) وأضرَمَ النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأحْمُوهُ فيها. أو قيل له: اقْتَحِمْ. ففعلوا. حتى جاءت امرأةٌ ومعها صبيٌّ لها. فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام: يا أمَّه! اصبري فإنَّك على الحقِّ^(٢).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله ﷺ لرجُلٍ ممَّنْ معه يدَّعي الإسلام: هذا من أهل النار، فلمَّا حضر القتال قاتلَ الرَّجُلُ أشدَّ القتالِ حتى كثرت به الجراحةُ فكاد بعضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فوجد الرَّجُلُ أَلَمَ الجراحةِ، فأهْوَى بيده إلى كنانته فاستخرجَ منها أسهُمَا فنحر بها نفسه، فاشتدَّ رجالٌ^(٣) من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدَّقَ الله حديثك، انتحر فلانٌ فقتل نفسه. فقال: «قُمْ يا فلان فأذُنْ أَنَّهُ لا يدخل الجنةَ إلَّا مؤمِّنٌ، إن الله يؤيِّدُ الدِّينَ بالرجلِ الفاجرِ»^(٤).

• عن زيد بن خالد الجُهَنِّي رضي الله عنه قال: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ بالحديبية في إثرِ السَّمَاءِ^(٥) كانت من الليل. فلمَّا انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربُّكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمِّنٌ بي وكافرٌ. فأَمَّا من قال: مطرنا بفضلِ الله

(١) أمر بالأخدود فُخذت: أي أمر بشق الأخدود فانشقت، والأخدود هو الشق في الأرض وجمعها أخاديد «النهاية» (١٣/٢).

(٢) مسلم (٣٠٠٥).

(٣) اشتد رجال: أسرعوا المشي.

(٤) البخاري «الفتح» (٤٢٠٣/٧)، ومسلم (١١١).

(٥) السماء من الليل: أي المَطَر من الليل وسمي المطرُ سماءً لأنه ينزل من السماء. «النهاية» (٤٠٦/٢).

ورحمته فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكواكب. وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا^(١) فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب^(٢).

• عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قدم وفدُ عبد القيس على رسول الله ﷺ. فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحيّ من ربيعةٍ وقد حالت بيننا وبينك كُفّارٌ مُضَرّ فلا نخلصُ إليك إلّا في شهرٍ الحرام فمُرنا بأمرٍ نعملُ به ونَدْعُو إليه من وراءنا قال: «أمرُكم بأربعٍ وأنّهاكم عن أربعٍ. الإيمان بالله - ثم فسرها لهم فقال - شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدّوا خمسَ ما غنمتم وأنّهاكم عن: الدُّبّاءِ^(٣)، والحنتم^(٤) والنقيير^(٥)، والمُقير^(٦)»^(٧).

• عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان النّبيُّ ﷺ يدْعُو من اللّيل: «اللهم لك الحمد أنت ربُّ السّماوات والأرض، لك الحمد أنت قيّم^(٨)

(١) البوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع القمر وطلوع رقيه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً، وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والبرد والحر إلى الساقط منها «الصحيح» (٧٩/١).

(٢) البخاري «الفتح» (٤١٤٧/٧)، ومسلم (٧١) واللفظ له.

(٣) الدُّبّاء: الوعاء من القرع اليابس.

(٤) الحنتم: الجرار الخضر. والجرار جمع جرة نوع من الأوعية.

(٥) النقيير: جذع ينقر من وسطه حتى يجوف ويصب فيه النبيذ.

(٦) المقير: المطلي بالزفت.

(٧) البخاري «الفتح» (٦١٧٦/١٠)، ومسلم (١٧) واللفظ له.

(٨) القيم في أسماء الله بمعنى القيوم والقيام، ومعناه: الذي لا يزول أو مدبر أمر الخلق.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ
حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ،
وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ؛ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ»^(١).

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي سَفَرٍ. إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُدَلَّ أُمَّتُهُ
عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَمْ وَيَنْذِرْهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَمْ. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جَعَلَ
عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تَنْكَرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ
فَيَرَقُّ بَعْضُهَا بَعْضًا^(٢)، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ
تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْخَرَ
عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْيَأْتِهِ مَنِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ
إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ^(٣) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ
وَثَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِيعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ. فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ
الْآخِرِ»^(٤).

(١) البخاري «الفتح» (٧٣٨٦/١٣) واللفظ له، ومسلم (٧٦٩).

(٢) يرقق بعضها بعضاً: أي يشبه بعضها بعضاً، أو يدور بعضها في بعض.

(٣) يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي: يعاملهم بمثل ما يحب أن يعامل

به.

(٤) مسلم (١٨٤٤).

• عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر رسول الله ﷺ فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله ﷻ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٩] ^(١).

• عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خير أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ فقالوا: فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله ﷺ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٌ ^(٢)»، ثم قال رسول الله ﷺ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ^(٣).

• عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ...﴾ الآية [البقرة: ٢٨٤]. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من قبل. فقال النبي ﷺ: «قولوا سمعنا

(١) مسلم (١٨٧٩).

(٢) بردة غلها: أي أخذها غلولا والغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة أو هي الخيانة في كل شيء.

(٣) مسلم (١١٤).

وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا». قَالَ: فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (قال: «قد فعلتُ») ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ ^(١) (قال: «قد فعلتُ») ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ (قال: «قد فعلتُ») ^(٢).

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ الْآيَةُ. جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ أَشْتَكِي؟ قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى. قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ: أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ^(٣).

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَىٰ فِيمَا يَرَىٰ

(١) الإصر: الأمر الشديد الثقيل.

(٢) مسلم (١٢٦)، وروى البخاري نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «الفتح» (٥٤٥٤/٨).

(٣) البخاري «الفتح» (٤٨٤٦/٨)، ومسلم (١١٩) واللفظ له.

قلبه، وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى كتفه حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب^(١) محشوا إيماناً وحكمة فحشا به صدره ولغاديدته - يعني: عروق حلقه -، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا.. «الحديث^(٢)».

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان^(٣) ولا اللعان^(٤) ولا الفحاش^(٥) ولا البذيء^(٦)»^(٧).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفرك^(٨) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»^(٩).

- (١) تور من ذهب: أي إناء من ذهب.
- (٢) البخاري «الفتح» (١٣/٧٥١٧)، ومسلم (١٦٢). ذكر إسناده فقط كأنها إشارة إلى أخطاء شريك القاضي ومنها قوله: «قبل أن يوحى إليه»، و«هو نائم»، و«تور من ذهب» انظر «فتح الباري».
- (٣) الطعان: أي الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوها.
- (٤) اللعان: أي الشتم وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله.
- (٥) الفحاش: أي الذي يتفحش في كلامه والفحش هو التعدي في القول والجواب وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال أو الأفعال، وقد يراد بالفاحشة الزنا.
- (٦) البذيء: من البذاءة وهي المفاحشة.
- (٧) الترمذي (١٩٧٧٢)، وقال: هذا حديث حسن غريب، أحمد (٤٠٥/١)، (٤٠٦) وقال شاكر: إسناده صحيح (٥/٢٢٢)، الحاكم «مستدرکه» (١/١٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي.
- (٨) يفرك: ييغض.
- (٩) مسلم (١٤٦٩).

• عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلقٍ حسنٍ وإنَّ الله تعالى ليُبغِضُ الفاحشَ البذيءَ» (١).

• عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة» (٢).

• عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون» (٣) وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها ^(٤) تخلف من بعدهم خلوف ^(٥) يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدكم بیده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ^(٦).

(١) الترمذي (٢٠٠٢) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (٤٧٩٩)، البخاري في «الأدب المفرد» (٣٦٨/١)، وذكره ابن حجر في جملة أحاديث صحيحة في حسن الخلق «الفتح» (٤٧٣/١٠)، وقال محقق «جامع الأصول» (٦/٤): «إسناده حسن».

(٢) مسلم (٢٥٧٢) واللفظ له، البخاري «الفتح» (٥٦٤٠/١٠) وفيه: المسلم بدلاً من المؤمن.

(٣) الحواريون: وهم الخلفاء والأنصار وأصله من التحوير أي التيسير.

(٤) ثم إنها: الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن.

(٥) خلوف: جمع خلف بفتح الخاء وهو القرن من الناس والمعنى تأتي من بعدهم قرون من الناس.

(٦) مسلم (٤٩).

• عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ ^(١) وَلَا نَصَبٍ ^(٢) وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى اَلْهَمَّ يَهْمُهُ ^(٣) إِلَّا كَفَّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ» ^(٤).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كَمِثْلِ خَامَةِ ^(٥) الزَّرْعِ يُفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تَكْفِئُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَكْفَأُ بِالْبَلَاءِ، وَمِثْلُ الْكَافِرِ كَمِثْلِ الْأَرْزَةِ ^(٦) صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ» ^(٧).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَتْبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» ^(٨).

• عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رَجُلٍ مِنْ

(١) الوصب: الوجع والألم.

(٢) النصب: التعب.

(٣) هكذا ضبطه القاضي، وغيره ضبطه (يَهْمُهُ) بفتح الياء وضم الهاء، أي يغمه، وكلاهما في الصحيح.

(٤) البخاري «الفتح» (١٠/٥٦٤١، ٥٦٤٢)، ومسلم (٢٥٧٣).

(٥) الخامة: النبات الصغير الضعيف.

(٦) الأرز: شجر معروف قوي يرتفع (من ٧٠ - ٨٠ قدما).

(٧) البخاري «الفتح» (١٣/٧٤٦٦)، مسلم (٢٨٠٩) وروى مسلم مثله من حديث كعب بن مالك (٢٨١٠).

(٨) البخاري «الفتح» (١/٤٧) واللفظ له، ومسلم (٩٤٥).

الأنصار وهو يَعِظُ أخاهُ في الحياءِ فقال رسول الله ﷺ: «دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وَلَدَ فِيهَا». فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِثَّةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ». أَرَاهُ قَالَ: «وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»^(٢).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ احْتَبَسَ فِرْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(٤).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(١) البخاري «الفتح» (٦١١٨/١٠)، ومسلم (٣٥).

(٢) البخاري «الفتح» (٢٧٩٠/٦).

(٣) البخاري «الفتح» (٢٨٥٣).

(٤) البخاري «الفتح» (٣٧/١)، مسلم (٧٦٠).

- فليُكْرِمَ جَارُهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ ضَيْفَهُ»^(١).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»^(٢).
- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ^(٣).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ؛ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ؛ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَادَرَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»^(٤).
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نَجِيءٌ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا»^(٥) انْظُرْ أَيُّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ: فَتَدْعِي الْأُمَمَ

(١) البخاري «الفتح» (١٠/٦١٤٦)، ومسلم (٤٧) واللفظ له.

(٢) مسلم (٢٦٦٤).

(٣) البخاري «الفتح» (٥/٢٤٤٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

(٤) مسلم (٢٦٩٩).

(٥) قوله في أول الحديث: عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس: هذه الجملة

بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كالليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حرأفه^(١) ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها^(٢).

□ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إليّ «أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»^(٣).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على

فيها تصحيف وصوابها: يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل.

(١) وقوله: فيذهب حرأفه: أثر النار.

(٢) مسلم (١٩١).

(٣) مسلم (٧٨).

شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(١).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»^(٢).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن قتل كافراً ثم سدد»^(٣) ^(٤).

• عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». قال: فقال رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسنة. قال: «إن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر»^(٥) الحق وغمص الناس ^(٦) ^(٧).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من

(١) مسلم (٥٤).

(٢) مسلم (١٥٣).

(٣) سدد: أي استقام على الطريق المثلى ولم يخلط.

(٤) مسلم (١٨٩١).

(٥) بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعاً.

(٦) الغمص والغمط: الاحتقار.

(٧) مسلم (٩١)، والترمذي (١١٩٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ له.

ذلك شيئاً فليقل: آمَنْتُ بالله»^(١).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهباً يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»^(٢).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلدغ المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتين»^(٣).

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُخْرَجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قَبْلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيُلْقَاهُ الْمَسَالِحُ»^(٤) مسالِحُ الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمدُ إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمنُ برَبَّنَا. فيقول: ما برَبَّنَا خفاءً. فيقولون: اقتلوه فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربُّكم أن تقتلوا أحداً دونه. قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ﷺ. قال: فيأمر الدجال به فيشبح^(٥)، فيقول: خذوه وشجوه^(٦). فيوسع ظهره وبطنه ضرباً قال فيقول: أو ما تؤمنُ بي؟ قال:

(١) مسلم (١٣٤).

(٢) البخاري «الفتح» (٥/٢٤٧٥) واللفظ له، مسلم (١١٠).

(٣) البخاري «الفتح» (١/٦١٣٣) واللفظ له، مسلم (٢٩٩٨).

(٤) المسالِح: ذوي السلاح. والمسْلَحَةُ هم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا كذلك لأنهم يكونون ذوي سلاح.

(٥) يُشَبِّحُ: أي يمدُّ على بطنه.

(٦) يُشَجُّ: من الشجَّ وهو أن يضربه بشيء فيجرحه به ويشقه، والشج في الرأس

فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤسر بالمئشار من مفرقه (١) حتى يفرق بين رجله. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين. ثم يقول له: قم: فيستوي قائماً. قال ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته (٢) نحاساً (٣). فلا يستطيع إليه سبيلاً قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار. وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله ﷺ: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» (٤).

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» (٥).

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول:

خاصة هو الأصل، ثم استعمل لسائر الأعضاء.

(١) مفرقه: مفرق الرأس: وسطه.

(٢) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

(٣) هكذا الأصل (نحاساً) واللغة تقتضي أن يكون (نحاس) لأن الفعل يجعل مبني للمجهول. فهو نائب فاعل.

(٤) مسلم (٢٩٣٨).

(٥) البخاري «الفتح» (١١/٦٥٣٥).

انظروا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ
فِيخْرِجُونَهَا حَمَمًا^(١) قَدْ امْتَحَشُوا^(٢) فَيَلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَا^(٣)
فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ
مُلْتَوِيَةً^(٤).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا
يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَأَثِقِهِ»^(٥).

• عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا
وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ - وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ - أَنَاهُ مُلْكَانِ
فَيُقْعَدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ - لِمُحَمَّدٍ ﷺ - فَأَمَّا
الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ
النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ
لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ، قَالَ: «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ
وَالكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ
أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَكَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ
حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصْبِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ»^(٦).

(١) حَمَمًا: فَحَمًا.

(٢) امْتَحَشُوا: احْتَرَقُوا.

(٣) الْحَيَا: الْمَطَرُ.

(٤) الْبُخَارِيُّ «الْفَتْح» (١١/٦٥٦)، وَمُسْلِمٌ (١٨٤).

(٥) مُسْلِمٌ (٤٦).

(٦) الْبُخَارِيُّ «الْفَتْح» (٣/١٣٧) وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ (٢٨٧٠).

• عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى، حتى يئُلَ لحيته، فقل له: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ» قال: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ» ^(١) مِنْهُ» ^(٢).

• عن البراء بن عازب عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: مَنْ رَبُّكَ؟ فيقول: رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ ﷺ فذلك قوله ﷺ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ^(٣).

• عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت ^(٤) به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا». زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا

(١) أفزع: الفطيع: الشديد الشنيع.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٣٠٩) قال محقق «جامع الأصول» (١١/١٦٥): إسناده

حسن. وزاد رزين: قال هانئ: وسمعت عثمان ينشد على قبر:

فإن تنج منها تنج من ذي عظمة
ولا فإني لا إخالك ناجيا

وهذا من قوة إيمانه رضي الله عنه.

(٣) مسلم (٢٨٧١) واللفظ له، والبخاري «الفتح» (٣/١٣٦٩).

(٤) ينكت: نكت في الأرض بيده ويقضيب: إذا أثر فيها بذلك.

مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟».

وفي رواية: «وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: فَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ».

زَادَ فِي رَوَايَةٍ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ﴿ثُمَّ اتَّفَقَا: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ.. فذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: وَتَعَادُ رَوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ^(١)، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْأَبَسُّوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ».

وزاد في رواية: «ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمْ^(٢)، مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

(١) هاه هاه: عادة المشدود الحائر إذا خوطب أن يقول: هاه هاه، كأنه يستفهم عما يسأله عنه.

(٢) الأبكم: الأبكم: الذي خلق أخرس.

والمغرب، إلا الثقلين، فيصيرُ ترابًا، ثم تُعادُ فيه الروحُ»^(١).
 رعاية القلب وإصلاحه، ومعرفة فقه القلب أهم ما يشغل علاة الهمم:
 عبودية القلب أعظم وأدوم من عبودية الروح:

طوبى لعبد عرف الطريق إلى الله، ووا أسفاه، وا حسرتاه لعبد
 انقضى الزمان، ونفذ عمره وقلبه محجوب عن تصحيح المعاملة وحسن
 الصيانة والرعاية لحق مولاه، ما شَمَّ للإخلاص رائحة. فداو قلبك
 وأصلحه وأخلص، وصحَّح النية وأخلص الطوية، فإن مراد الله من العباد
 صلاح قلوبهم.

□ سُئِلَ ذو النون عن السفلة من هو؟ قال: «من لا يعرف الطريق إلى
 الله ولم يتعرّفه»^(٢). والطريق إلى الله يقطع بذلّ القلوب وإخلاصها لعَلام
 الغيوب.

□ قال يحيى بن معاذ الرازي: «مفاوز الدنيا تُقطع بالأقدام، ومفاوز
 الآخرة تقطع بالقلوب»^(٣)، وأبواب مالك المُلوك لا تفتح بالأظافر
 وإنما بوجيب القلوب.

• قال رسول الله ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
 الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(٤).

(١) أبو داود برقم (٣٢١٢)، (٤٧٥٣)، (٤٧٥٤) وقال محقق «الجامع»
 (١٧٩/١١): «إسناده حسن». وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»
 (٩٠٢/٣): «صحيح». وأصله عند البخاري ومسلم.

(٢) «حلية الأولياء» لأبي نعيم.

(٣) «حلية الأولياء» لأبي نعيم.

(٤) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان (٥٢) ن ومسلم في «صحيحه» كتاب

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(١).

• وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَالْوَعَاءِ، إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ»^(٢).

□ قال أبو هريرة رضي الله عنه: «الْقَلْبُ مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ، فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتِ جُنُودُهُ، وَإِذَا خَبِثَ الْمَلِكُ خَبِثَتِ جُنُودُهُ».

□ وقال الغزالي: «إِنَّمَا الْجَوَارِحُ أَتْبَاعُ وَخُدَمُ وَأَلَاتُ، يَسْتَعْمِلُهَا الْقَلْبُ وَيَسْتَعْمِلُهَا اسْتِعْمَالُ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ وَاسْتِخْدَامُ الرَّاعِي لِلرَّعِيَّةِ، وَالصَّانِعُ لِلآلَةِ؛ فَالْقَلْبُ هُوَ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللَّهِ إِذَا سَلِمَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، وَهُوَ الْمَحْجُوبُ عَنِ اللَّهِ إِذَا صَارَ مُسْتَغْرَقًا بِغَيْرِ اللَّهِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ الْمَخَاطَبُ وَهُوَ الْمَعَاتَبُ، وَهُوَ الَّذِي يَسْعُدُ بِالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ فَيَفْلَحُ إِذَا زَكَّاهُ، وَهُوَ الَّذِي يَخِيبُ وَيَشْقَى إِذَا دَنَسَهُ وَدَسَّاهُ؛ وَهُوَ الْمَطِيعُ بِالْحَقِيقَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى الْجَوَارِحِ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَنْوَارُهُ، وَهُوَ الْعَاصِي الْمَتَمَرِدُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا السَّارِي إِلَى الْأَعْضَاءِ مِنَ الْفَوَاحِشِ آثَارُهُ؛ وَبِإِظْلَامِهِ وَاسْتِنَارَتِهِ تَظْهَرُ مُحَاسِنُ الظَّاهِرِ وَمَسَاوِئُهُ، إِذْ كُلُّ إِنَاءٍ

المساقاة (١٥٩٩/١٠٧) وأصحاب السنن الأربعة.

(١) رواه مسلم (٢٥٦٤/٤)، وابن ماجه.

(٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٤١٩٩)، وأبو يعلى (١٧٧٦/٤)، وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٥٩٦)، وعند أحمد (٩٤/٤)، والرامهرمزي في «الأمثال» (ص ١٠١ - هند) بلفظ: «إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مِثْلُ عَمَلٍ أَحَدَكُمْ كَمِثْلِ الْوَعَاءِ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبِثَ أَعْلَاهُ خَبِثَ أَسْفَلُهُ».

ينضح بما فيه»^(١).

□ قال أبو خزيمة العابد: «القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال: الصلاة والصيام ونحوهما»^(٢).

□ وقال ابن القيم رحمته: «من تأمل الشريعة، في مصادرها ومواردها، علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، وأكثر، وأدوم، فهي واجبة في كل وقت»^(٣).

□ وقال أيضًا: رحمته: «أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات، فمعرفة أحكام القلب أهم من معرفة أحكام الجوارح»^(٤).

□ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأعمال القلبية: «هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص الدين لله، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه والرجاء له، وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة

(١) «إحياء علوم الدين» للغزالي (٣/٣).

(٢) «حلية الأولياء».

(٣) «بدائع الفرائد» لابن القيم (٣/٣٣٠).

(٤) المصدر السابق (٣/٢٢٤).

الدين»^(١).

وقال: «الأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبت الملك خبت جنوده»^(٢).

□ وقال ابن تيمية رحمته الله: «إن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وإن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها»^(٣).

﴿فيا طيب قلوب امتلأت من توحيد الله والإخلاص له ومحبه وخشيته ومراقبته، قد أنساها إخلاصها لمولاها ذكر غيره، أوحشهم أنساها به ممن سواه، قد فنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبإفراده بالخوف والرجاء والرغبة إليه والرغبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره.﴾

﴿قلوب خرجت إلى فضاء التوحيد والمعرفة، وتخلّصت من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرّت عيونها بالله، وقرّت عيون بها وقلوب، وأنست بقربها الأرواح، وذكّرت رؤيتها بالله، فاطمأنت بالله وسكنت إليه، وعكفت بهمتها عليه، وسافرت هممها وعزائمها إلى الرفيق الأعلى، لا تقرّ بشيء غير الله، ولا تسكن إلى شيء سواه، ولا تطمئن بغيره، ولا تجد من كل شيء سوى الله عوضاً، ومحبه قوتها،﴾

(١) «مجموع فتاوى» ابن تيمية (٥/١٠)، (٧٠/٢٠).

(٢) المصدر السابق (٢٠٨/١١).

(٣) «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية (ص ٣٠٨) - مكتبة الرشد.

ومعرفته أنيسها، عدوها من جذبها عن الله «وإن كان القريب المصافيا»،
 ووليها من ردها على الله وجمع القلوب عليه «وإن كان البعيد المناويا»^(١).
 ٥ قلوب انصبغت بالإخلاص لمولاها، آوت إليه فأواها،
 وسجدت بين يديه وحده خاشعة ذليلة منكسرة من كل جهة من جهاتها،
 فيا لها من سجدة ما أشرفها، لا ترفع رءوسها منها إلى يوم اللقاء، تقطع
 في سفرها إليه بيداء الأكوان، وتخرق حُجب الطبيعة، ولا تقف عند
 رسم، ولا تسكن إلى علم.

٥ تبقى هذه القلوب السليمة الخالصة لله عرشًا للمثل الأعلى -
 عرشًا لمعرفة محبوبها والإخلاص له، نزهت سرها أن يساكن سواه، أو
 يطمئن بغيره. قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش، فطوباها وطوباها
 وطوباها.

منزلة القلب:

□ قال ابن القيم رحمه الله: «انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب،
 تجد ملكًا عظيمًا جالسًا على سرير مملكته، يأمر، وينهى، ويولي، ويعزل.
 وقد حَفَّ به الأمراء والوزراء والجند، كلهم في خدمته، إن استقام
 استقاموا وإن زاغ زاغوا، وإن صحَّ صحوا، وإن فسد فسدوا. فعليه
 المعول، وهو محل نظر الرب تعالى، ومحل معرفته، ومحبه وخشيته،
 والتوكل عليه، والإنابة إليه، والرضا به، وعنه، والعبودية عليه أولًا وعلى
 رعيته وجنده تبعًا.

(١) «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص ١٦) - المطبعة السلفية.

القلب أشرف ما في الإنسان:

فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله، الساعي إليه، المحب له. وهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل، المخصوص بأشرف العطايا، من الإيمان والعقل.

وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد، والراعي للرعية، والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي، إنما هي آثاره. فإن أظلم أظلمت الجوارح، وإن استنار استنارت، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن وَعَزَّ وَجَلَّ.

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه، ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه، مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد. أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلني عليّ، فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين، وكره وَعَزَّ وَجَلَّ انبعاث آخرين فبسطهم، ﴿وَقِيلَ أَفَعُدُّوْا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ [التوبة].

• كانت أكثر يمين رسول الله ﷺ: «لا ومقلب القلوب» ^(١).

• وكان من دعائه ﷺ: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» ^(٢).

(١) البخاري (٦٦٢٨) في الإيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ، والترمذي (١٥٤٠) في النذور والإيمان، باب: ما جاء كيف كان يمين النبي ﷺ، وابن ماجه (٢٠٩٢) في الكفارات، باب: يمين رسول الله ﷺ التي كان يحلف بها، وأحمد (٢٦/٢).

(٢) الترمذي (٢١٤٠) في القدر، باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، وابن

□ قال بعض السلف: «لَلْقَلْبُ أَشَدُّ ثَقَلًا مِنَ الْقَدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غُلْيَانُهَا».

□ وقال آخر: «الْقَلْبُ أَشَدُّ ثَقَلًا مِنَ الرِّيشَةِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فِي يَوْمِ رِيحِ عَاصِفٍ».

القلب: هو الْعَالِمُ بِالله، وهو الْمُتَقَرَّبُ إِلَى الله، وهو الْعَامِلُ بِالله، وهو السَّاعِي إِلَى الله وهو بنور الله يَسْتَضِيءُ، وَإِنَّمَا الْجَوَارِحُ أَتْبَاعُ وَخَدَمٌ وَآلَاتٌ، يَسْتَخْدِمُهَا الْقَلْبُ وَيَسْتَعْمَلُهَا اسْتِعْمَالُ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ، وَاسْتِخْدَامُ الرَّاعِي لِلرَّعِيَّةِ، وَالصَّانِعُ لِلآلَةِ، فَالْقَلْبُ هُوَ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللهِ إِذَا سَلِمَ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَهُوَ الْمَحْجُوبُ عَنِ اللهِ إِذَا صَارَ مُسْتَغَرَّقًا بِغَيْرِ اللهِ، وَهُوَ الْمُطَالَبُ، وَهُوَ الْمَخَاطَبُ، وَهُوَ الْمَعَاتَبُ، وَهُوَ الَّذِي يَسْعَدُ بِالْقَرَبِ مِنَ اللهِ، فَيَفْلَحُ إِذَا زَكَّاهُ، وَهُوَ الَّذِي يَخِيبُ وَيَشْقَى إِذَا دَنَّسَهُ وَدَسَّاهُ، وَهُوَ الْمُطِيعُ بِالْحَقِيقَةِ لَهِىَ تَعَالَى، وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَنَشَّرُ عَلَى الْجَوَارِحِ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَنْوَارُهُ. وَبِإِظْلَامِهِ وَاسْتِنَارَتِهِ تَظْهَرُ مُحَاسِنُ الظَّاهِرِ وَمَسَاوِيهِ، إِذْ كُلُّ إِنَاءٍ يَنْضَحُ بِمَا فِيهِ، وَهُوَ الَّذِي إِذَا عَرَفَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ عَرَفَ نَفْسَهُ، وَإِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، وَهُوَ الَّذِي إِذَا جَهِلَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ جَهِلَ نَفْسَهُ، وَإِذَا جَهِلَ نَفْسَهُ فَقَدْ جَهِلَ رَبَّهُ، وَمَنْ جَهِلَ قَلْبَهُ فَهُوَ بِغَيْرِهِ أَجْهَلُ، إِذْ أَكْثَرُ النَّاسِ جَاهِلُونَ بِقُلُوبِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. وَالْقَلْبُ قَدْ يَهْوِي إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ، وَيَنْخَفِضُ إِلَى أَفْقِ الشَّيَاطِينِ، وَقَدْ يَرْتَفِعُ إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَيَرْتَقِي إِلَى عَالَمِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ.

* وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبَهُ فَلْيَرَاقِبْهُ وَيَتَرَصَّدْ لِمَا يَلُوحُ مِنْ خَزَائِنِ الْمَلَكُوتِ عَلَيْهِ وَفِيهِ فَهُوَ مَمَّنٌ قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١٩﴾ [الحشر].

* وَالْإِيمَانُ هُوَ إِيْمَانُ الْقَلْبِ، وَالتَّقْوَى هِيَ تَقْوَى الْقُلُوبِ قَالَ اللَّهُ: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْبُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ﴿٣٢﴾ [الحج].
□ فَمَحَلُّ التَّقْوَى هُوَ الْقَلْبُ، وَالتَّقْوَى تَشْمَلُ كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالصَّلَاحِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أُفْرِدَتْ.

لَا يَسْتَقِيمُ حَالُ الْعَبْدِ وَالْأُمَّةِ إِلَّا بِصَلَاحِ الْقُلُوبِ وَتَرْكِتِهَا وَهُوَ أَسَاسُ دَعْوَةِ الرِّسْلِ:

أَمْرُ اللَّهِ ﷻ بِتَطْهِيرِ الْقَلْبِ وَتَرْكِتِهِ، بَلْ جَعَلَ اللَّهُ ﷻ تَرْكِةَ النَّاسِ مِنْ غَايَاتِ الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَمِنْ دَعَاءِ إِبْرَاهِيمَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَدَّمَ التَّرْكِةَ عَلَى تَعْلِيمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِأَهْمِيَّتِهَا.

* قَالَ تَعَالَى عَنْ دَعَاءِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٢٩﴾ [البقرة].

* وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٢﴾ [الجمعة].
* وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَذَّاكَ فَطَهَّرَ﴾ ﴿٤﴾ [المدثر].

□ قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: «جُمْهُورُ الْمَفْسِّرِينَ مِنَ السَّلَفِ وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَنَّ

المراد بالثياب هنا: القلب»^(١).

* وقال تعالى عن اليهود والمنافقين: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٤١) [المائدة].

* وسلامة القلب وخلوصه من كل ما يعيقه عن الله سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) [الأنعام] إِيَّا مَنْ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩) [الشعراء].

• «صلاح العبد في الدنيا واستقامته على طاعة الله لا يكون إلا بصلاح قلبه كما قال رسول الله ﷺ: «لا يستقيم إيمانُ عبدٍ حتى يستقيم قلبُهُ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجلُ الجنةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»^(٢).

• وقال ﷺ: «إن في الجسد مضغة إذا سَلِمَتْ وَصَحَّتْ سَلِمَ سائرُ الجسدِ وَصَحَّ، وإذا سَقَمَتْ سَقَمَ سائرُ الجسدِ وَفَسَدَ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(٣).

(١) «رسالة أمراض القلوب» لابن القيم (ص ٥٢).

(٢) صحيح: رواه أحمد (١٢٦٣٦)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٨٤١).

(٣) رواه أحمد واللفظ له (١٧٩٤٥)، والبخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

* وقد كان صلاح القلوب واستقامتها سبباً للتمكين للطائفة المؤمنة القليلة المستضعفة قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٨) [الفتح].

* وقد بين الله ﷻ أن الهزيمة في أحد كانت بسبب تسلل مرض حب الدنيا إلى قلوب بعض المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۖ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥٢) [آل عمران].

* وقد اشترط الله ﷻ للتمكين في الأرض عبادة من العبادات القلبية، قال تعالى: ﴿وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ (١٤) [إبراهيم].

* وهكذا جعل الله ﷻ شرط التمكين للمؤمنين عبر العصور: الإيمان والعمل الصالح الذي لا يكون إلا بسلامة القلب. قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ (١) [النور: ٥٥].

عالي الهمّة يبلغ من أعمال القلوب كمالاتها وأرقى معانيها:

أَعْمَالُ الْقُلُوبِ الَّتِي يَحْرُسُ عَلَيْهَا عَالِي الْهَمَةِ يَفْهَمُ فَقْهَهَا وَيَعِيهَا جَيِّدًا، وَيَعْلَمُ أَنَّهَا أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ، وَأَفْرَضُ الْفَرَائِضِ، وَيُلْزِمُ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ بِهَا، حَتَّى تَظْهَرَ آثَارُهَا وَأَنْوَارُهَا عَلَيْهِ وَهِيَ:

- ١- النية. ٢- الإخلاص. ٣- الصدق. ٤- التوبة. ٥- الصبر.
- ٦- الإيمان. ٧- الزهد. ٨- الورع. ٩- التوكل. ١٠- التفويض.
- ١١- الثقة. ١٢- التقوى. ١٣- الرضا. ١٤- الحزن. ١٥- الخوف والخشية.
- ١٦- الرجاء. ١٧- الذكر. ١٨- الشكر. ١٩- الخشوع. ٢٠- الإنابة.

هَذِهِ الْأَعْمَالُ هِيَ مَادَّةُ حَيَاتِهِ وَهِيَ مَا يَشْغَلُهُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ فَهِيَ الَّتِي تَقْرُبُهُ مِنْ مَوْلَاهُ.

□ قَالَ أَبُو سَلِيمَانَ الدَّارَانِيُّ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَقْرَبِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ ﷻ؟ - فَبَكَى، وَقَالَ: «مِثْلِي يُسْأَلُ عَنْ هَذَا! أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَطْلُعَ عَلَى قَلْبِكَ، وَأَنْتَ لَا تَرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ غَيْرَهُ»^(١).

□ قَالَ الْجَنِيدُ: «إِنَّ اللَّهَ يَخْلَصُ إِلَى الْقُلُوبِ مِنْ بَرِّهِ حَسْبَمَا خَلَصَتْ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِ، فَانْظُرْ مَاذَا خَالَطَ قَلْبُكَ؟!».

العرش والقلب:

□ قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ الْقِيمِ «الْفَوَائِدُ»: «أَنْزَعُ الْمَوْجُودَاتِ وَأَطْهَرُهَا وَأَنْوَرُهَا وَأَشْرَفُهَا وَأَعْلَاهَا ذَاتًا وَقَدْرًا وَأَوْسَعُهَا: عَرْشُ الرَّحْمَنِ

جَلَّ جَلَالُهُ، وَلِذَلِكَ صَلَحَ لَاسْتَوَائِهِ عَلَيْهِ.

وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْعَرْشِ كَانَ أَنْوَرَ وَأَنْزَهَ وَأَشْرَفَ مِمَّا بَعُدَ عَنْهُ، وَلِهَذَا كَانَتْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ أَعْلَى الْجَنَانِ وَأَشْرَفَهَا وَأَنْوَرَهَا وَأَجَلَّهَا لِقَرَبِهَا مِنَ الْعَرْشِ؛ إِذْ هُوَ سَقْفُهَا.

وَكُلُّ مَا بَعُدَ عَنْهُ كَانَ أَظْلَمَ وَأَضْيَقَ، وَلِهَذَا كَانَ أَسْفَلُ سَافِلِينَ شَرِّ الْأَمَكْنَةِ، وَأَضْيَقَهَا وَأَبْعَدَهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ.

* وَخَلَقَ اللَّهُ الْقُلُوبَ وَجَعَلَهَا مُحَلًّا لِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ، فَهِيَ عَرْشُ الْمَثَلِ الْأَعْلَى الَّذِي هُوَ مَعْرِفَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَإِرَادَتُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَاءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٠).

[النحل].

* وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧) [الروم].

* وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

فهذا من المثل الأعلى؛ وهو مُسْتَوٍ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ؛ فَهُوَ عَرْشُهُ (١).

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَطْهَرَ الْأَشْيَاءِ وَأَنْزَهَهَا وَأَطْيَبَهَا وَأَبْعَدَهَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَخَبَثٍ؛ لَمْ يَصْلُحْ لَاسْتَوَاءِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى عَلَيْهِ مَعْرِفَةً وَمَحَبَّةً وَإِرَادَةً، فَاسْتَوَى عَلَيْهِ مَثَلُ الدُّنْيَا الْأَسْفَلِ وَمَحَبَّتُهَا وَإِرَادَتُهَا وَالتَّعَلُّقُ بِهَا، فَضَاقَ وَأَظْلَمَ وَبَعُدَ مِنْ كَمَالِهِ وَفَلَاحِهِ، حَتَّى تَعَوَّدَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: قَلْبٌ هُوَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فَفِيهِ النُّورُ وَالْحَيَاةُ وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَالبَهْجَةُ وَذَخَائِرُ

(١) الذي هو «عرش المثل الأعلى»؛ الذي هو معرفته ومحبته وإرادته.

الخير، وقلبٌ هو عرشُ الشيطان، فهناك الضيقُ والظلمةُ والموتُ والحزنُ والغمُّ والهَمُّ، فهو حزينٌ على ما مضى، مهمومٌ بما يستقبل، مغمومٌ في الحال.

والنورُ الذي يدخلُ القلبَ إنّما هو من آثارِ المثل الأعلى، فلذلك ينفسُ وينشرحُ، وإذا لم يكن فيه معرفةُ الله ومحبةُ فحظه الظلمةُ والضيقُ.

شجرة القلب:

□ قال ابن القيم في «الفوائد»: «السَّنةُ شجرةٌ، والشُّهُورُ فروعُها، والأيامُ أغصانُها، والساعاتُ أوراقُها، والأنفاسُ ثمرُها؛ فمن كانت أنفاسُه في طاعةٍ: فثمره شجرته طيبةً، ومن كانت في معصيةٍ: فثمرته حنظلٌ، وإنما يكونُ الجَدَادُ^(١) يومَ المعادِ، فعندَ الجَدَادِ يتبينُ حلوُ الثمارِ من ثمرها.

والإخلاصُ والتوحيدُ شجرةٌ في القلبِ؛ فروعُها الأعمالُ، وثمرها طيبُ الحياةِ في الدنيا والنعيمُ المقيمُ في الآخرةِ. وكما أنَّ ثمارَ الجنةِ لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ، فثمره التوحيدُ والإخلاصُ في الدنيا كذلك.

والشركُ والكذبُ والرياءُ شجرةٌ في القلبِ؛ ثمرها في الدنيا الخوفُ والهَمُّ والغمُّ وضيقُ الصدرِ وظلمةُ القلبِ، وثمرها في الآخرةِ الزقومُ والعذابُ المقيمُ.

(١) هو قطف الثمار.

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم :

* قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ ﴾ [إبراهيم].

□ واعلم يا أخي: أن صلاح القلب موقوف على إخلاصه.

□ قال الجنيد رحمه الله: «إن لله عبادة عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير أجمع».

□ وقال السوسي رحمه الله: «مُرَادُ اللَّهِ مِنْ عَمَلِ الْخَلَائِقِ الْإِخْلَاصُ».

* والإخلاص مئة من الله، يكحل بها عيون قلوب الصادقين، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، قال الجنيد: «سبل الإخلاص».

* وباب الإخلاص مفتوح، فادخل منه تصل إلى رحمة الله وتكن في كنفه وحفظه وستره وأجره ورزقه وكفايته، ادخله ترتفع في رياض المخلصين وتدرك المعنى النفيس في حياتك، وإلا ففقدان هذا الشيء الغالي فقدان لحياتك ذاتها فحياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَآلُ النَّمْلِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ما أطيب هذه القلوب:

□ قلوب ملؤها الإخلاص والتجرد لمولاها تناجي مولاها ولسان

حالتها يقول له:

من فاته منك وقتٌ حظُّه الندمُ ومن تكن همَّه تسمو به الهممُ
وناظر في سوى معاك حقَّ له يقتص من جفنه بالدمع وهو دمٌ^(١)
والسمع إن جال فيه من يحدثه سوى حديثك أمسى وقره الصممُ
في كل جارحة عين أراك بها مني وفي كل عضو بالثناء فمُ
فإن تكلمت لم أنطق بغيركمُ وكل قلبي مشغوف بحبكمُ
أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غيراً مذ عرفتكمُ
نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقاً تؤديني لبابكمُ
فسلّني كلّ حالٍ كنت آلفه في وصله القطع ما بيني وبينكمُ
ولي بكم عوض عن كل مفقد ولا تساوي الأمانى لحظ طيفكمُ

فرار القلوب إلى الله بهجر العوائد، وقطع العوائق، وترك العلائق:

□ قال ابن القيم في كتابه الماتع «الفوائد»: «الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد، وقطع العوائق.

فالعوائد: السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفت الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع؛ فإنهم يُنكرون على مَنْ خَرَجَ عنها وخالفها ما لا يُنكرون على مَنْ خالف صريح الشرع! وربّما كفروه أو بدعوه أو ضلّوه، أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن، ونصّبوا

(١) في ديوان الإمام محمد بن إبراهيم الوزير:

وناظر في سوى مرآك حقَّ له يفيض مدمعه بالدمع وهو دمٌ

أَنَدَادًا لِلرَّسُولِ يُؤَالُونَ عَلَيْهَا وَيَعَادُونَ، فَاْلْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ مَا وَافَقَهَا،
وَالْمَنْكَرُ مَا خَالَفَهَا.

وهذه الأَوْضَاعُ والرُّسُومُ قد استولَتْ على طوائِفِ بني آدَمَ من
الملوكِ والوُلَاةِ، والفُقهاءِ والمتصوِّفَةِ، والفقراءِ والمُطَوِّعِينَ والعَامَّةِ؛
فَرَبَى فِيهَا الصَّغِيرُ، وَنَشَأَ عَلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَاتَّخَذَتْ سُنَنًا، بَلْ هِيَ أَعْظَمُ عِنْدَ
أَصْحَابِهَا مِنَ السَّنَنِ (١).

الوَاقِفُ مَعَهَا مَحْبُوسٌ، وَالْمُتَقَيِّدُ بِهَا مُنْقَطِعٌ، عَمَّ بِهَا الْمُصَابُ، وَهُجِرَ
لَأَجْلِهَا السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ، مَنْ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَخْذُولٌ، وَمَنْ
اِقْتَدَى بِهَا دُونَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

وهذه أَعْظَمُ الْحُجُبِ وَالْمَوَانِعِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ التَّقْوِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
وَأَمَّا الْعَوَائِقُ؛ فَهِيَ: أَنْوَاعُ الْمَخَالَفَاتِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، فَإِنَّهَا تَعُوقُ
الْقَلْبَ عَنْ سَبِيلِهِ إِلَى اللَّهِ، وَتَقْطَعُ عَلَيْهِ طَرِيقَهُ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أُمُورٍ: شُرْكٌ،
وَبِدْعَةٌ، وَمَعْصِيَةٌ؛ فَيَزُولُ عَائِقُ الشُّرْكِ بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ، وَعَائِقُ الْبِدْعَةِ
بِتَحْقِيقِ السُّنَّةِ، وَعَائِقُ الْمَعْصِيَةِ بِتَصْحِيحِ التَّوْبَةِ.

وهذه الْعَوَائِقُ لَا تَتَبَيَّنُ لِلْعَبْدِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي أَهْبَةِ السَّفَرِ، وَيَتَحَقَّقَ
بِالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، فَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ لَهُ هَذِهِ الْعَوَائِقُ وَيُحَسُّ
بِتَعْوِيقِهَا لَهُ بِحَسَبِ قُوَّةِ سَبِيلِهِ وَتَجَرُّدِهِ لِلْسَّفَرِ، وَإِلَّا؛ فَمَا دَامَ قَاعِدًا لَا
يَظْهَرُ لَهُ كَوَامِنُهَا وَقَوَاطِعُهَا.

(١) ورد نحو هذا اللفظ عن ابن مسعود؛ رواه الدارمي (٦٤/١)، والحاكم
(٥١٤/٤) سنده صحيح.

وللقلب علائق:

وَأَمَّا العَلَائِقُ؛ فَهِيَ: كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَلْبُ دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ مِنْ مَلَاذِّ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا وَرِيَاسَاتِهَا وَصُحْبَةِ النَّاسِ وَالتَّعَلُّقِ بِهِمْ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى قَطْعِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَرَفْضِهَا إِلَّا بِقُوَّةِ التَّعَلُّقِ بِالْمَطْلُوبِ الْأَعْلَى، وَإِلَّا فَقَطَعُهَا عَلَيْهِ بِدُونِ تَعَلُّقِهِ بِمَطْلُوبِهِ مَمْتَنِعٌ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ لَا تَتْرُكُ مَالُوفَهَا وَمَحْبُوبَهَا إِلَّا لِمَحْبُوبٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْهُ، وَآثَرُ عِنْدَهَا مِنْهُ، وَكَلَّمَا قَوِيَ تَعَلُّقُهُ بِمَطْلُوبِهِ ضَعُفَ تَعَلُّقُهُ بغيرِهِ، وَكَذَا بِالْعَكْسِ.

وَالتَّعَلُّقُ بِالْمَطْلُوبِ هُوَ شِدَّةُ الرَّغْبَةِ فِيهِ، وَذَلِكَ عَلَى قَدَرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ وَشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ اهـ.

جنود القلب وأعدائه:

□ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: «وَلِلْقَلْبِ جُنْدَان: جُنْدٌ يُرَى بِالْأَبْصَارِ، وَجُنْدٌ يُرَى بِالْبَصَائِرِ. فَأَمَّا جُنْدُهُ الْمَشَاهِدُ فَالْأَعْضَاءُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ، وَقَدْ خَلَقَتْ خَادِمَةً لَهُ لَا تَسْتَطِيعُ لَهُ خِلَافًا. فَإِذَا أَمَرَ الْعَيْنَ بِالْانْفِتَاحِ انْفَتَحَتْ، وَإِذَا أَمَرَ اللِّسَانَ بِالْكَلَامِ تَكَلَّمَ، وَإِذَا أَمَرَ الْيَدَ بِالْبَطْشِ بَطَشَتْ، وَإِذَا أَمَرَ الرَّجْلَ بِالسَّعْيِ سَعَتَ، وَكَذَا جَمِيعُ الْأَعْضَاءِ ذَلَّلَتْ لَهُ تَذْلِيلًا.

وَلَمَّا خَلَقَ الْقَلْبَ لِلسَّفَرِ إِلَى اللَّهِ وَالِدَارِ الْآخِرَةِ وَحَصَلَ فِي هَذَا الْعَالَمِ لِيَتَزَوَّدَ مِنْهُ، افْتَقَرَ إِلَى الْمَرْكَبِ وَالزَّادِ لِسَفَرِهِ الَّذِي خُلِقَ لِأَجَلِهِ. فَأُعِينَ بِالْأَعْضَاءِ وَالْقَوَى، وَسَخَّرَتْ لَهُ، وَأَقِيمَتْ لَهُ فِي خِدْمَتِهِ لِتَجَلِبَ لَهُ مَا يُوَافِقُهُ مِنَ الْغِذَاءِ وَالْمَنَافِعِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُ مَا يَضُرُّهُ وَيَهْلِكُهُ، فَافْتَقَرَ إِلَى جُنْدَيْنِ: بَاطِنٍ: وَهُوَ الْإِرَادَةُ وَالشَّهْوَةُ وَالْقَوَى. وَظَاهِرٍ: وَهُوَ الْأَعْضَاءُ.

فَخَلَقَ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِرَادَاتِ وَالشَّهَوَاتِ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَخَلَقَتْ لَهُ

الأعضاء التي هي آلة الإرادة، واحتاج في دفع المضار إلى جندين: باطن: وهو الغضب الذي يدفع المهلكات، ويتقم به من الأعداء، وظاهر: وهو الأعضاء التي ينفذ بها غضبه، كالأسلحة للقتال. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة ما يجلب وما يدفع، فأعين الجند من العلم بما يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضره.

ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة، وجعل له محل من الحلال ينفذ فيه شهواته، وجعل بإزائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه، فما ابتلى بصفة من الصفات إلا وجعل لها مصرفاً ومحللاً ينفذها فيه، فجعل لقوة الحسد فيه مصرفاً، وهو المنافسة في فعل الخير، والغبطة عليه، والمسابقة إليه، ولقوة الكبر مصرفاً وهو التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم، وقد قال النبي ﷺ لمن رآه يختال بين الصفيين في الحرب: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المواطن»^(١) وقد أمر الله - سبحانه - بالغلظة على أعدائه.

• وجعل لقوة الحرص مصرفاً وهو الحرص على ما ينفع، كما قال النبي ﷺ: «أحرص على ما ينفعك»^(٢) ولقوة الشهوة مصرفاً، وهو التزوج بأربع، والتسري بما شاء.

ولقوة حب المال مصرفاً، وهو إنفاقه في مرضاته تعالى، والتزود منه

(١) «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٢٣٤) «البداية والنهاية» (٤/ ١٦).

(٢) رواه أحمد (٢/ ٣٦٦)، ومسلم (٣٤/ ٢٦٦٤) في القدر - باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله.. إلخ، وابن ماجه (٧٩) في المقدمة - باب في القدر.

لمعاده، فمحببة المَال على هذا الوجه لا تذم.

ولمحببة الجاه مصرفاً، وهو استعماله في تنفيذ أوامره، وإقامة دينه، ونصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإغاثة الضعيف، وقمع أعداء الله، فمحببة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة.

وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفاً، وهو لهوه مع امرأته، أو بقوسه وسهمه، أو تأديبه فرسه وكل ما أعان على الحق.

وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفاً، وهو التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بأنواع التحيل، حتى يراغمه ويرده خاسئاً، ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه.

وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه جعل لها مصرفاً، وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته، ولا يطلب تعطيلها، وإنما تصرف مجاريها من محل إلى محل، ومن موضع إلى موضع، ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه، وعظم الانتفاع به.

صيانة القلب:

□ قال ابن القيم: «وجماع الطرق والأبواب التي يَصان منها القلب وجنوده أربعة، فمن ضبطها وعدلها وأصلح مجاريها وصرفها في محالها اللائقة بها استفاد منها قلبه وجوارحه، ولم يشمت به عدوه، وهي: الحرص، والشهوة، والغضب، والحسد.. فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير، وكما هي طرق إلى العذاب السرمدي، فهي طرق إلى النعيم الأبدي.

فآدم أبو البشر ﷺ أخرج من الجنة بالحرص، ثم أدخل إليها

بالحرص، ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني.

• وأبو الجن أخرج منها بالحسد، ثم لم يوفق لمنافسة وحسد يعيده إليها، وقد قال النبي ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار».

وأما الغضب فهو غول العقل، يغتاله كما يغتال الذئب الشاة، وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته، وإذا كان حرصه إنما هو على ما ينفعه، وحسده منافسة في الخير، وغضبه لله على أعدائه، وشهوته مستعملة فيما أبيع له وعوئا له على ما أمر به، لم تضره هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع اهـ.

القلب بين الملك والشيطان:

□ قال ابن القيم: «وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان، رأيت أعجب العجائب، فهذا يلم به مرة، وهذا يلم به مرة، فإذا ألم به الملك حدث من لمة الانفساح، والانشراح، والنور، والرحمة، والإخلاص، والإنابة، ومحبة الله، وإيثاره على ما سواه، وقصر الأمل، والتجافي عن دار البلاء، والامتحان، والغرور، فلو دامت له تلك الحالة لكان في أنها عيش وألذ وأطيبه. ولكن تأتيه لمة الشيطان، فتحدث له من الضيق، والظلمة، والهم، والغم، والخوف، والسخط على المقدور، والشك في الحق، والحرص على الدنيا وعاجلها، والغفلة عن الله ما هو من أعظم عذاب القلب.

ثم للناس في هذه المنحة مراتب لا يحصيها إلا الله: فمنهم من تكون

لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوى، فإذا ألم به الشيطان وجد من الألم والضيق والحصص وسوء الحال، بحسب ما عنده من حياة القلب، فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركها، فهو دائماً في حرب بين اللمتين، يدال له مرة، ويدال عليه مرة أخرى، والعاقبة للتقوى.

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى، فلا تزال تغلب لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها، فيموت القلب، ولا يحس ما ناله الشيطان به، مع أنه في غاية العذاب والضيق والحصص، ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك الألم، فإذا كشف أمكنه تداركه بالدواء وحسمه، وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان، حتى ينكشف عنه وقت المفارقة للدنيا، فتظهر حيثئذ تلك الآلام والهموم والغموم والأحزان، وهي لم تتجدد له، وإنما كانت كامنة تواربها الشواغل، فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامناً، وتجدد له أضعافه.

المال الشيطان ببعض القلوب:

□ قال ابن القيم: «والشيطان يلم بالقلب لَمَّا كان هناك جواذب تجذبه، وهي نوعان: صفات، وإرادات. فإذا كانت الجواذب صفات قوى سلطانه هناك، واستفحل أمره ووجد موطنًا ومقرًا، فتأتى الأذكار والدعوات والتعودات كحديث النفس، لا تدفع سلطان الشيطان؛ لأن مركبه صفة لازمة.

فإذا قلع العبد تلك الصفات وعمل على التطهير منها والاعتسال، بقى للشيطان بالقلب خطرات ووساوس ولمات من غير استقرار،

وذلك يضعفه، ويقوى لمة الملك فتأتي الأذكار، والدعوات والتعوذات، فتدفعه بأسهل شيء.

وإذا أردت لذلك مثلاً مطابقاً: فمثله كلب جائع شديد الجوع، وبينك وبينه لحم أو خبز، وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك. فأنت تزجره، وتصيح عليه، وهو يأبى إلا التحوم عليك، والغارة على ما بين يديك. فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له، ولكن معلومه ومراده عندك، وقد قربته عليك، فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فراك أقوى منه فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب، وكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان يزجره بمجرد الذكر.

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه، فيقع الذكر في حواشيه وجوانبه، ولا يقوى على إخراجه العدو منه، ومصدق ذلك تجده في الصلاة، فتأمل في الحال، وانظر: هل تخرج الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان من قبلك، وتفرغه كله لله تعالى بكليته وتقييمه بين يدي ربه مقبلاً بكليته عليه، يصلي لله تعالى، كأنه يراه قد اجتمع همه كله على الله؟ وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر والوساوس أم لا؟ والله المستعان.

وها هنا نكتة ينبغي التفتن لها، وهي أن القلوب الممتلئة بالأخلاق الرديئة، فالعبادات، والأذكار، والتعوذات، أدوية لتلك الأخلاق كما يثير الدواء أخلاق البدن، فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حمية لم يزد الدواء على إثارته، وإن أزال منه شيئاً ما، فمدار الأمر على شيئين: الحمية، واستعمال الأدوية.

أحبُّ القلوب إلى الله قلوبُ علاةِ الهمم:

وهي قلوب حازت قصب السَّبْق في التنافس والفرار إلى الله.

أرق آنية الله في الأرض وأحبّها إليه القلوب الرقيقة اللينة:

• عن أبي عتبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ لله تعالى آنيةً من أهل الأرض، وآنيةٌ ربكم قلوبُ عباده الصالحين وأحبُّها ألبِنُها وأرقُّها»^(١).

خير الناس ذو القلب المحموم.. التقي النقي:

• قال رسول الله ﷺ: «خير الناس ذو القلب المحموم، واللسان الصادق»، قيل: ما القلب المحموم؟ قال: «هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد». قيل: فمن على أثره؟ قال: «الذي يشأ الدنيا، ويحبُّ الآخرة». قيل: فمن على إثره؟ قال: «مؤمنٌ في خُلُقٍ حسنٍ»^(٢).

عالي الهمة قلبه قلب أبيض مُنكر للفتن ياباها وينفر منها:

• عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تُعَرِّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرَضَ الْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيَاضٌ، حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدَ

(١) رواه الطبراني في «الكبير»، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٦٩١)، و«صحيح الجامع» (٢١٦٣).

(٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وأبو نعيم في «الحلية»، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر، وروى الشطر الأول بنحوه ابن ماجه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٩١)، و«الصحيحة» رقم (٩٤٨).

مُرْبِدًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ»^(١).

وَقَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السَّرَاجِ يُزْهَرُ:

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السَّرَاجِ يُزْهَرُ، وَقَلْبٌ أَغْلَفٌ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ، وَقَلْبٌ مَنَكُوسٌ، وَقَلْبٌ مَصْفَحٌ، فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ: فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سَرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنَكُوسُ: فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ، فَمِثْلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمِثْلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ، وَمِثْلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمِثْلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَأَيُّ الْمَادَتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ»^(٢).

أَيُّ شَيْطَانٍ يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الْقَلْبِ وَحِرَاسَةِ اللَّهِ لَهُ أَنْتُمْ مِنْ حِرَاسَةِ السَّمَاءِ؟!

□ قَالَ ابْنُ قَيْمٍ الْجُوزِيَّةُ بَعْدَ أَنْ قَسَّمَ الْقُلُوبَ إِلَى ثَلَاثَةٍ، قَلْبُ خَالٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَجَمِيعِ الْخَيْرِ، وَقَلْبٌ قَدْ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَأَوْقَدَ فِيهِ مَصْبَاحُهُ لَكِنْ عَلَيْهِ ظُلْمَةُ الشَّهَوَاتِ وَعَوَاصِفُ الْأَهْوِيَةِ، فَلِلشَّيْطَانِ هُنَاكَ إِقْبَالٌ

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ (١٤٤) - كِتَابُ الْإِيمَانِ (١/١٢٨) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا.

(٢) إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ حَسَنٌ: رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣/١٧)، وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنُورٌ﴾ [البقرة: ١٩] وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ حَسَنٌ (١/٥٦)، وَضَعَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَوَى نَحْوَهُ أَحْمَدُ (١٠٧٤٥)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْإِيمَانِ» (٥٤)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «السَّنَةِ» (٨٢٠)، وَقَدْ صَحَّ مَوْقُوفًا.

وإدبار.. ثم قال عن القلب الثالث:

«القلب الثالث: قلبٌ مَحْشُوٌّ بالإيمان قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقادٌ لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حُرست بالنجوم فلودنا منها الشيطان يتخطاها رُجِمَ فاحترق. وليست السماء بأعظم حُرمةً من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبدة الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنواع الطاعات، وقلبُ المؤمن مُستقرُّ التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيقٌ أن يُحرَسَ ويُحفظ من كيدِ العدوِّ فلا ينال منها شيئاً إلا خطفه.

وقد مُثِّلَ ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره. وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره، وليس جواهر الملك وذخائره. وبيتٌ خالٍ صِفْرٌ لا شيء فيه. فجاء اللصُّ يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلتَ من البيت الخالي كان محالاً؛ لأن البيت الخالي ليس فيه شيءٌ يُسرق، ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها؟ فقال: فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟

وإن قلتَ: يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك^(١) ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف

(١) اليزك: (بالتركية) بمعنى المنع.

وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدُّثُوّ منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟..

قلب قد امتلأ من جلال الله ﷻ وعِزِّه وعظمته ومحبته ومراقبته، والحياء منه، فأَيُّ شيطان يجترئ على هذا القلب؟»^(١).

القلب السليم.. قلب عالي الهمة:

✽ قال تعالى واصفاً قلب خليله إبراهيم ﷺ: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤].

✽ وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [٨٨] ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [٨٩]. [الشعراء].

□ قال القرطبي: «واختلف في القلب السليم، فقليل: من الشك والشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين، وقال سعيد بن المسيب: «القلب السليم الصحيح هو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قال الله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠].

□ وقال أبو عثمان النيسابوري: «هو القلب الخالي عن البدعة المظمتن إلى السُّنة».

□ وقال الحسن: «سليمٌ من آفة المال والبنين».

□ وقال الجُنَيْد: «السليم في اللُّغة: اللديغ، فمعناه أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله».

(١) «الوابل الصيب» (ص ٤٠، ٤١).

□ وقال الضحَّاك السليم: «الخالص».

قلت: وهذا القول يجمعُ شتات الأقوال بعمومه وهو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة، والمتَّصف بالأوصاف الجميلة، والله أعلم.

* وقد روى عن عروة أنه قال: «يا بني لا تكونوا لعَّانين، فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط، قال الله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾» [الصفات].

□ وقال محمد بن سيرين: «القلب السليم الذي يعلم أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»^(١). يريد - والله أعلم - أنها مثلها خالية من كل ذنب، سليمة من كل عيب - لا خبرة لهم بأمور الدنيا». انتهى كلامه رحمه الله.

وقد قيل: «مثل أفئدة الطير»: أي في رِقَّتْها، أو في توكلها على الله ﻋَظَّمَ.

القلب السليم قلبٌ عالي الهمة:

السليم هو السَّالم، فسليمُ القلب الذي قد صارت السَّلامة صِفَةً ثابتة له، كالعليم والقدير، وأيضاً فإنه ضد المريض والسَّقِيم والعليل.

□ قال ابن القيم رحمته: «وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالفُ أمر الله ونهيه، ومن كُلِّ شبهة تعارضُ خبره. فسليم من عبودية مَنْ سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسليم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله ﷺ»

(١) رواه أحمد، ومسلم.

في خوفه ورجائه والتوكل عليه، والإنابة إليه والذل له، وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذه هي حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله.

فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شركٌ بوجهٍ ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة، وتوكلًا، وإنابة، وإخباتًا وخشية، ورجاءً. وخلص عمله لله، فإن أحبَّ أحبَّ في الله وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى الله، وإن منع منع الله، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ﷺ، فيعقد قلبه معه عقدًا مُحْكَمًا على الائتمام به وحده، دون كل أحدٍ في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان: وهي الخبر عمًا في القلب. وأعمال القلب وهي: الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح فيكون الحكم عليه في ذلك كله دقة وجله، هو ماء جاء به الرسول ﷺ، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]. أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر^(١).

وقال عنه أيضًا: «القلب الأول: حي مخبت لئِنِّ واع.

* قال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ١]. القلب المؤمن المخبت إلى ربه. وهو المطمئن إليه، الخاضع له،

(١) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (ص ٧) طبع دار العقيدة.

المستسلم المنقاد»^(١).

«فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحَبَّتِه وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق، تامُّ الانقياد والقبول له»^(٢).
وهو القلب الأجرد الذي فيه سراجٌ يزهر:

□ قال ابن القيم: «أي متجرّدٌ ممّا سوى الله ورسوله، فقد تجرّد وسلم ممّا سوى الحق. و«فيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان. فأشار بتجرّده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغيِّ، وبحصول السّراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان»^(٣).
قلبٌ عالي الهمة حيٌّ تمام الحياة مُشرق كل الإشراق:

□ قال ابن القيم رحمته الله: «أصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حيٍّ ناطق: كمالُ حياته ونوره. فالحياة والنور مادة الخير كله، قال الله تعالى: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]. فجمع بين الأصلين: الحياة والنور، فبالحياة تكون قوّته، وسمعه، وبصره، وحيאוّه وعِفَّتُه، وشجاعته وصبره، وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحَبّته لحسن، وبغضه للقيح، فكلّما قويّت حياته قويّت فيه هذه الصفات..

فالقلب الصحيح الحي إذا عُرِضَتْ عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها».

(١) المصدر السابق (ص ٩).

(٢) المصدر السابق (ص ٩).

(٣) المصدر السابق (ص ١١).

وكذلك إذا قوى نوره، وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره، وآثره بحياته، وكذلك قُبِحَ القبيح، وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى].

يلى بوجهك مشرقٌ وظلامه في الناس ساري
الناس في سُدفِ الظَّلام ونحن في ضوء النهار
والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين.

* قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ﴾ (٦٦) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴿يس: ٧﴾. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]

* وقال تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر]. فأهل الإيمان في النور وانشرح الصدر^(١).
حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مُدْرِكًا للحق، مريدًا له، مُؤَثِّرًا له على غيره:

□ قال ابن القيم رحمه الله: «لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز،

وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه، ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكمال به استعمال قوة العلم في إدراك الحق، ومعرفة، والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة، والمحبة في طلب الحق ومحبة وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه، فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعّم عليه»^(١).

سعادة القلب ولذته :

□ قال ابن القيم: «أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة ولا نعيم، ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده، وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه»^(٢).

زكاة قلب عالي الهمة وطهارته في أنقى صورها :

□ قال ابن القيم: «قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة لتلازمهما. فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الدغل في الزرع، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلّصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع، فنما البدن، فكذلك القلب إذا تخلّص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من

(١) المصدر السابق (ص ٢١).

(٢) «إغائة اللهفان» (ص ٢٣).

تخليطة، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكاً ونمى، وقوى واشتد، وجلس على سرير ملكه، ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته كما قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور] فجعل الزكاة بعد غَضِّ البصر وحفظ الفرج ولهذا كان غض البصر عن المحارم يُوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر:

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله عَزَّ وَجَلَّ خيراً منه، والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله، تحرّك اشتياقاً إليه.

فإذا كفَّ الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كُلفة الطلب والإرادة.

والفائدة الثانية في غَضِّ البصر: نور القلب وصحة الفراسة.

وسرُّ هذا أنجزاء من جنس العمل: فمن غَضَّ بصره عمّا حَرَّمَ الله عَزَّ وَجَلَّ عليه، عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله.

قلوب العارفين لها عيونٌ ترى ما لا يراه الناظرون، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة، والهوى

كالصدأ فيها. فإذا لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون.

والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانتين، ويهرب الشيطان منه كما في الأثر «إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله» فزكاة القلب موقوفة على طهارته قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور]. ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف، ونكاح الزانية، فدلّ على أن التزكّي إنما هو باجتناب ذلك، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨]، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم، كما أن ردّ البصر وغيّضه أزكى لصاحبه، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى].

* وقال تعالى عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: ﴿قُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ أَنْ تَزَكَّى﴾ [النازعات].

* وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [٦] الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ [فصلت].

□ قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمّن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته، واثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء، فإن التزكّي - وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة، فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكّي ينتظم الأمرين جميعاً.

فأصل ما تزكوه القلوب والأرواح: هو التوحيد.
ولا يفلح إلا من زكاة الله. قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى]. في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء عنه: «قد افلح من زكى الله نفسه» واختاره ابن جرير^(١).

أما طهارة القلب:

* أما طهارة القلب من أدرانته وأنجاسه فقد قال تعالى: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدرثر].

* وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة].

وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم عن أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق.

وبعد أن ذكر الإمام ابن القيم أقوال المفسرين في الآية قال رحمه الله: «قلت: الآية تعم هذا كله، وتدلل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظاً، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خُبث الملبس يُكسِب القلب هيئة خبيثة، ولذلك حرّم لبس جلود النُّمور والسُّباع لما تُكسِب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابس الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرّم لبس الحرير والذهب على الذُّكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء.

(١) انظر: «إغاثة اللهفان» (٤٣ - ٤٧) ملخصاً.

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك هو وسيلة مقصودة غيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورًا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية الأنفس فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا.

* قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: ٤١]. عَقِيبُ قَوْلِهِ: ﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِتُوحِيدٍ مِّنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾.

مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفًا للحق عن مواضعه.. كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها.. فهو لاء وإخوانهم من الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق، وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني.

□ قال عثمان بن عفان: «لو طهرت قلوبكم لما شبت من كلام

الله».

فالقلب الطاهر - لكمال حياته ونوره وتخلّصه من الأدران والخبائث، لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه، بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح.

ودلّت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه

سبحانه لما لم يرد أن يطهّر قلوب القائلين بالباطل، المحرّفين للحقّ لم يحصل لها طهارة، ودلّت الآية على أن من لم يُطهّر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة، ولا يدخلها إلّا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيّين»، ولهذا يُقال لهم: ﴿طَبِّئْهُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِيدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] أي ادخلوها بسبب طيبكم، والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم ﴿الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٢٣] فالجنة لا يدخلها خبيث، ولا من فيه شيء من الخُبث. فمن تطهّر في الدنيا ولقى الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية، كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسيّة عارضة دخلها بعدما يتطهّر في النار من تلك النجاسة..

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة فلا يدخل المصلّي عليه حتى يتطهّر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلّا طيّب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن، وطهارة القلب، ولهذا شرع للمتوضي أن يقول عقيب وضوئه «أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهرين»^(١).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٩٤٢)، ومسلم (٢٣٤)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٢٢٥/١) والنسائي (١٤٨)، والترمذي (٥٥)، وابن ماجه (٤٧٠)، والبيهقي (٧٨/١) (٢٨٠/٢) عن عمر بن الخطاب. ولم يذكر مسلم «اللهم اجعلني من

فطهارة القلب بالتوبة، وطهارة البدن بالماء، فلمَّا اجتمع له الطُّهْرَانُ صَلَّحَ للدُّخُولِ على الله تعالى، والوقوف بين يديه ومناجاته.

وللقلب الصحيح عالي الهمة علامات فالدُّعَاوى يُحْتَجُّ لها ولا يُحْتَجُّ بها:

وحتى لا يدَّعي الخَلْيُ حُرْقَةَ الشَّجِي؛ اعلم يا أخي أن لِصِحَّةِ القلب علامات:

□ منها: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، ويحلَّ فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى الدنيا غريبًا يأخذ منها حاجته، ثم يعود إلى وطنه..

فحيَّ على جنَّاتِ عدنٍ فإنها منازلُ الأولى وفيها المخيمُ
ولكننا سبَّيُ العدوِّ فهل ترى نعوذُ إلى أوطاننا ونسلم؟

□ وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: «إن الدنيا قد ترحَّلت مُدْبِرَةً، وإن الآخرة قد ترحَّلت مُقْبِلَةً، ولكُلُّ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا». وكلَّمَا صَحَّ القلب من مَرَضِهِ ترحَّل إلى الآخرة وقُرب منها حتى يصيرَ من أهلها.

□ ومنها: أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيبَ إلى الله ويخبت إليه ويتعلَّق به تعلُّقَ المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا نجاة له ولا علاج ولا نعيم ولا سرور إلَّا برضاه وقربه والأنس به، فذكره قوته وغذاؤه محبته، والشوق إليه حياته ونعيمه، والرجوع إليه دواءه.

التوابين واجعلني من المتطهرين». وقال الألباني رحمته الله: وأعله الترمذي بالاضطراب. وليس بشيء فإنه اضطراب مرجوح. ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان، رواه الطبراني وابن السني في «عمل اليوم والليلة».

إن في القلب فاقة لا يسدّها شيء سوى الله، وفيه شعث لا يلمّه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له، وعبادته وحده، فهو دائماً يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده.
□ ومنها: ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته.

طوباه وطوباه وطوباه:

فطوبى لمن أقبل على الله بكلّيته وعكف عليه بقلبه وإرادته ومحبّته، فإن الله يقبل عليه بتوّلّيه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنوّرت ظلماتها وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجّه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاتة لأنهم تبع لمولاهم وناهيك بمن يتوجّه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويُقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

سجود القلب وطيرانه:

□ قال ابن القيم عن «السابقين المقربين»: «نستغفر الله الذي لا إله إلا هو أوّلاً من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرّف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلّفة منقطعة عن اللّحاق بهم.

إن هذا العلم^(١) هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد

(١) أي معرفة حال السابقين المقربين.

أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة..

فنبأ القوم عجيب:

وجملة أمرهم: أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، وغُمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب.

قد أنساهم حبه ذكْرَ غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فنوا بحبه عن حُبِّ مَنْ سواه، وبذكره عن ذِكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرغبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه، والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلّق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكراً صفاته العلى وأسماءه الحسنى مشاهداً له في أسمائه وصفاته، قد تجلّت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحببيه فأواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعاً خاشعاً ذليلاً مُنكسراً من كل جهة من جهاته.

فيا لها من سجدة ما أشرفها، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربّه؟ قال: أي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة.

فشتان بين قلبٍ يبست عند ربّه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم، ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عزّ سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله.

فَإِذَا صَارَتْ صِفَاتُ رَبِّهِ وَأَسْمَاؤُهُ مَشْهُدًا لِقَلْبِهِ أَنْسَتْهُ ذِكْرَ غَيْرِهِ وَشَغَلَتْهُ عَنْ حُبِّ مَنْ سِوَاهُ، وَحَدِيثُ دَوَاعِي قَلْبِهِ إِلَى حُبِّهِ تَعَالَى بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ قَلْبَهُ وَرُوحَهُ وَجَسَمَهُ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الرَّبُّ -سُبْحَانَهُ- سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فَبِهِ يَسْمَعُ وَبِهِ يَبْصُرُ، وَبِهِ يَبْطِشُ وَبِهِ يَمْشِي. كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ^(١).

□ وَمَنْ غَلِظَ حِجَابَهُ وَكَثُفَ طَبْعَهُ وَصَلَبُ عَوْدِهِ فَهُوَ عَنْ فَهْمِ هَذَا بِمَعْزَلٍ، بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَفْهَمَ مِنْهُ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ - تَعَالَى - مِنْ حُلُولِ أَوْ اتِّحَادٍ، أَوْ يَفْهَمَ مِنْهُ غَيْرَ الْمُرَادِ مِنْهُ فَيُحَرِّفُ مَعْنَاهُ، وَلَفْظُهُ ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور].

وَبِالْجُمْلَةِ فَيَبْقَى قَلْبُ الْعَبْدِ - الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ - عَرْشًا لِلْمَثَلِ الْأَعْلَى: أَيَّ عَرْشًا لِمَعْرِفَةِ مَحْبُوبِهِ وَمُحِبَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبَرِيَّاتِهِ، وَنَاهِيكَ بِقَلْبِ هَذَا شَأْنِهِ، فَيَا لَهُ مِنْ قَلْبٍ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ!! وَمِنْ قَرْبِهِ مَا أَحْظَاهُ!! فَهُوَ يُنَزِّهُ قَلْبَهُ أَنْ يَسَاكِنَ سِوَاهُ، أَوْ يَطْمَئِنَّ بغيرِهِ، فَهَؤُلَاءِ قُلُوبُهُمْ قَدْ قَطَعَتْ الْأَكْوَانُ وَسَجَدَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ وَأَبْدَانُهُمْ فِي فُرْشِهِمْ. كَمَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِذَا نَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ عُرْجُ بَرُوحِهِ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَإِنْ كَانَ طَاهِرًا أُذِنَ لَهَا فِي السُّجُودِ، وَإِنْ كَانَ جَنَبًا لَمْ يُؤْذَنَ لَهَا بِالسُّجُودِ» وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ السِّرُّ الَّذِي لِأَجَلِهِ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ^(٢)، وَهُوَ إِمَّا وَاجِبٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، أَوْ مُؤَكَّدٌ بِالِاسْتِحْبَابِ

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الرَّقَائِقِ» - بَابُ التَّوَاضُّعِ (ح ٦٥٠٢)، (١١/٣٤٨، ٣٤٩).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْغُسْلِ - بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ (ح ٢٨٧ - ٢٩٠)، (١/٤٦٧، ٤٦٨).

على القول الآخر، فإن الوضوء يُخَفِّفُ حدث الجنابة ويجعله طاهرًا من بعض الوجوه»^(١).

□ والله در القائل على لسان حال هذا القلبك

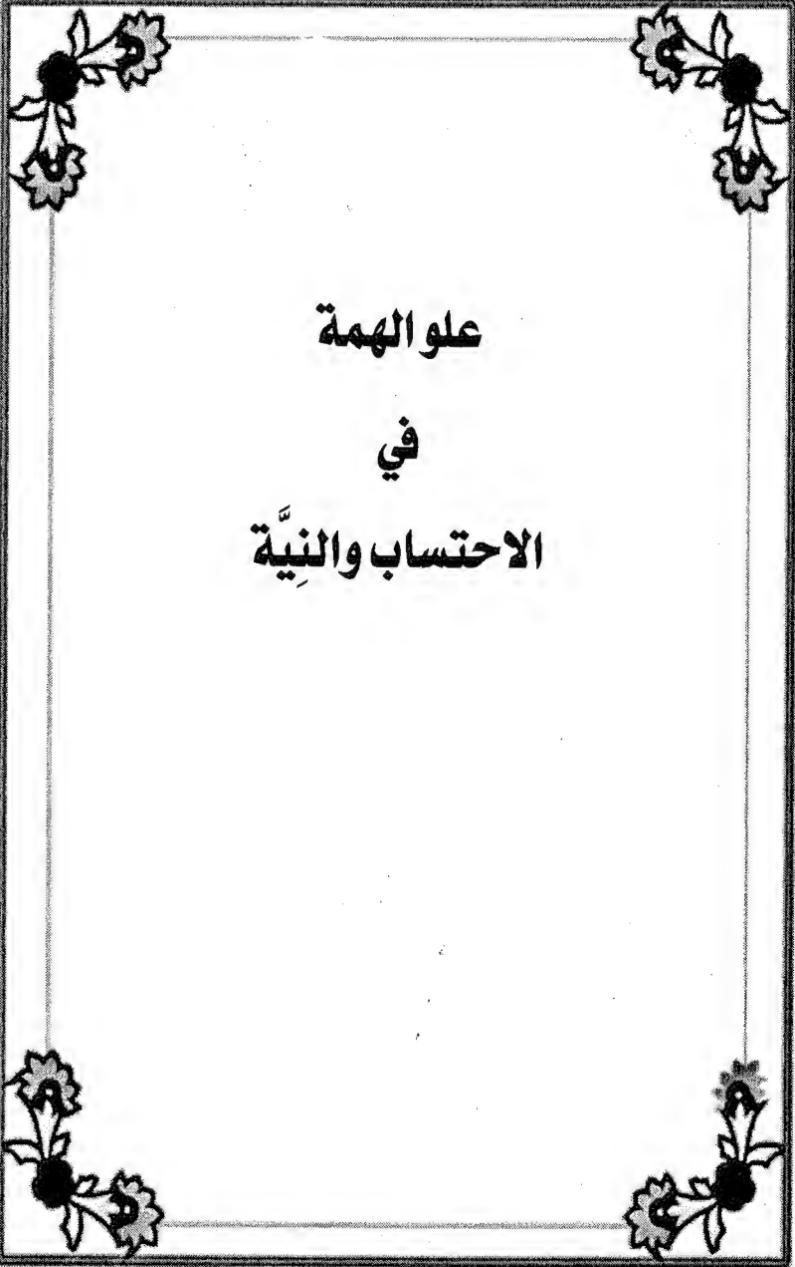
يا مَنْ يُذَكِّرُنِي بِعَهْدِ أَحَبِّتِي	طابَ الحديثُ بذكرهم ويطيبُ
أَعِدِ الحديثَ عَلَيَّ مِنْ جَنَابَتِهِ	إنَّ الحديثَ عن الحبيب حبيبُ
مَلَأَ الضُّلُوعَ وَفَاضَ عَنْ جَنَابَتِهَا	قلبٌ إذا ذُكِرَ الحبيب يذوبُ
مَا زَالَ يَخْفِقُ ضَارِبًا بِجَنَاحِهِ	يا ليت شعري هل تطير قلوبُ

نعم تطير هاتيك القلوب وتسجدُ تحت العرش عند مولاها علَّامُ
الغيوب^(٢).

(١) «طريق المهجرتين» (ص ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٧٠).

(٢) إن شاء الله سنفرد للقلوب مجلدين أو أكثر.

علو الهمة
في
الاحتساب والنَّيَّة

علو الهمة في الاحتساب والنية

□ «النية هي رأس الأمر وعموده، وأساسه وأصله الذي يُبنى عليه، فإنها روح العمل، وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يُبنى عليها، يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، وبها يُستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة»^(١).

• عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(٢).

قدموا النية، وانووا الخير:

□ قال سفيان الثوري: «ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته، فقدّموا النية ثم اتبعوها»^(٣).

أخي: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله.

(١) «إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (٤/١٩٩).

(٢) أخرجه البخاري (٩/١ و ١٣٥)، (١٦٠/٥)، (٢٢٦/٧)، (١١٥/٩)،

(١١/٥٧٢)، (١٢/٣٢٧)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢/٣٥٢)، والترمذي

(١/١٩٨)، والنسائي (١/٨٥)، (٧/١٣)، (٦/١٥٨)، وابن ماجه (٢/١٤١/

٤٢٢٧)، وأحمد (١/٢٥، ٤٣)، والخطاوي في «شرح معاني الآثار»، وابن

خزيمة، والدارقطني في «سننه».

(٣) «حلية الأولياء» (٧/٥٤).

□ قال إبراهيم النخعي: «إن الرجل ليتكلم بالكلام، على كلامه المقت، ينوي فيه الخير، فيُلقي الله وَجَلَّ لَهُ العذر في قلوب الناس، حتى يقولوا: ما أراد بكلامه هذا إلا الخير، وإن الرجل يتكلم بالكلام الحسن لا يريد به الخير فيُلقي الله وَجَلَّ لَهُ في قلوب الناس حتى يقولوا: ما أراد بكلامه هذا الخير»^(١).

□ قال الإمام أحمد لابنه: «يا بُنَيَّ انو الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير»^(٢).

• عن ميمونة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدان ديناً ينوي قضاءه أداه الله عنه يوم القيامة»^(٣).

* النية سبب عظيم للتوفيق قال: ﴿إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾^{٣٥}.
[النساء: ٣٥].

□ قال الإمام النووي: «النية معيار لتصحيح الأعمال فحيث صلحت النية صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل».

□ وقال ابن رجب: «صلاح العمل وفساده، بحسب النية المقتضية لإيجاده».

□ وقال داود الطائفي: «رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيراً».

(١) إسناده صحيح.

(٢) «مناقب الإمام أحمد» (ص ٢٧٤).

(٣) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»، وكذا رواه أحمد في «مسنده» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٩٨٦).

□ وقال ابن المبارك: «رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية».

□ وقال الإمام أحمد بن حنبل: «أحب لكل من عمل عملاً من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل».

□ وقال الفضيل بن عياض: «إنما يريد الله عَزَّ وَجَلَّ منك نيتك وإرادتك».

□ وقال الشيخ علي سلطان القاري: «اعلم أن عدم وصول المرید إلى النهاية، لعدم تصحيح النية في البداية، فعدم الوصول لفقد الأصول». فصَحَّ النية بالهمة العلية.

□ قيل لحبيب بن أبي ثابت التابعي مفتي أهل الكوفة والمعول عليه عندهم: حدثنا عن أشق شيء؟ قال: مجيء النية.

□ وقال يوسف بن أسباط: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد».

□ والله در القائل: «بحسن النية تقهرون الهوى، وبترك الشهوات تصفو أعمالكم».

تفقد نيتك وراعيها:

□ قال نعيم بن حماد: «ضرب الشياطين أهون علينا من النية الصالحة».

□ وقال المناوي: «قال الغزالي: الشأن في صحة النية فهي معدوم غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال»^(١).

فَضْلُ النِّيَّةِ:

١- يَبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ:

• عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» ^(١).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» ^(٢).

• وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» ^(٣).

كما يحشر الناس ويبعثون على نياتهم فاحذر أن يفضحك ميراثك: نيتك يوم القدوم على ربك واعلم أن خلوص النية لرب البرية هو خلاصة العطية.

٢- مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ:

* قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩) [الإسراء].

* وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران].

(١) أخرجه مسلم، وابن ماجه، والحاكم في «المستدرک»، والطحاوي.

(٢) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٨٠١٤).

(٣) صحيح: رواه ابن ماجه عن جابر، وكذا رواه الحاكم في «المستدرک»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٨٠٤٢).

* وقال تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَيْهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]. قال قتادة: «على نيته»^(١).

• وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت الآخرة همّة، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همّة جعل الله فقره بين عينيه، وفرّق عليه شمله، ولم يأتها من الدنيا إلّا ما قدّر له»^(٢).

• وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كانت الدنيا همّة فرّق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأتها من الدنيا إلّا ما كُتِبَ له، ومن كانت الآخرة نيّة جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة»^(٣).

• وقال رسول الله ﷺ: «إنه من تكن الدنيا نيّة يجعل الله فقره بين عينيه، ويُسْتَتَّ عليه ضيعته، ولا يأتية منها إلّا ما كُتِبَ له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه، ويكفيه ضيعته، وتأتيه الدنيا وهي راغمة»^(٤).

(١) «تفسير ابن كثير» (٣/٥٨) - المكتبة القيمة.

(٢) صحيح: رواه الترمذي عن أنس، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٩٤٩ - ٩٥٠)، و«صحيح الجامع» رقم (٦٥١٠).

(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢/٥٢٤ - ٢٥٢)، وابن حبان (٧٢)، وقال المنذري رواه ثقات، وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الألباني: إسناده صحيح انظر: «السلسلة الصحيحة» (٩٥٠).

(٤) صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط» (٨/١٣٣/٧٢٦٧) عن زيد بن ثابت. وقال المنذري: إسناده لا بأس به، وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (٣/٢٣١/٣١٦٨): «صحيح لغيره».

٣- الخلود في الجنة أو النار بالنيّات:

□ قال الحسن: «إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيّات»^(١).

كـ قد يقول قائل: «لِمَ يعذب الله الكافر بالخلود في النار مددًا لا نهاية لها مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها؟ ولم يخلد المؤمن في الجنة مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة محدودة من الزمان، بل قد يسلم لله قبل الغرغرة ويدخل في الإسلام ويموت ولم يسجد لله سجدة واحدة؟

والسبب في ذلك أن المؤمن ينوي أن يطيع الله أبدًا، فجوزي بالخلود جزاء نيته، والكافر كان عازمًا وناويًا الكفر أبدًا فجوزي بنيته^(٢)، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٣٨) [الأنعام].

٤- حفظ العبد على قدر نيّته:

□ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما يُحفظ الرجل على قدر نيّته».

□ وكتب سالم بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: «اعلم أن عون الله للعبد على قدر النيّة، فمن تَمّت نيّته تم عون الله له، وإن نقصت نقص بقدرها»^(٣).

٥- يبلغ المرء بنيّته ما لا يبلغه بعمله:

□ قال جعفر بن حيان: «ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ

(١) «الإحياء» (٤/٣١٧).

(٢) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ١١)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (١/٥٥٦).

(٣) «الإحياء» (٤/٣١٧).

بنيته ما لا يبلغه بعمله».

□ قال ثابت البناني: «نية المرء أبلغ من عمله، إن المؤمن ينوي أن يقوم من الليل، ويصوم النهار، ويخرج من ماله، فلا تتابعه نفسه على ذلك، فنيته أبلغ من عمله»^(١).

من رحمة الله ونعمه على عباده أن جعل من عزم ونوى فعل الخير كمن فعله، ومن نوى الغزو كمن غزا.

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله ﻋَزَّ وَجَلَّ: إذا تحدث^(٢) عبدي أن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها».

• وقال رسول الله ﷺ: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرّاي»^(٣)»^(٤).

* وتخلف رجال من الصحابة في غزوة تبوك لم يكن عندهم زاد ولا راحلة حبسهم العذر، ولم يكن عند النبي ﷺ ما يحملهم عليه، وبكوا بكاء الرجال شوقاً إلى الغزو فعلم الله نياتهم، فشاركوا الغزاة في الأجر،

(١) «حلية الأولياء» (٢/٣٢٦).

(٢) أي: «هم» كما في الرواية الأخرى، وفي رواية ثالثة: «أراد».

(٣) أي: من أجلي.

(٤) رواه مسلم في «الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة (١/١١٧، ١١٨)، حديث

قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَحِذْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ١٢].

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان في غزاة، فقال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم»^(١). قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة، حبسهم العذر»^(٢).

• وقال ﷺ: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا أنفقتهم من نفقة، ولا قطعتم واديًا، إلا كانوا معكم فيه وهم بالمدينة، حبسهم العذر»^(٣).
• وقال ﷺ: «إن أقوامًا بالمدينة خلفنا؛ ما سلكنا شعبًا، ولا واديًا إلا وهم معنا، حبسهم العذر»^(٤).

فالكریم المنان المطلع على خبايا النفوس يرفع الراغب في الجهاد إلى مراتب المجاهدين؛ لأن بُعد همهم، وشرف نياتهم أرجح لديه من عجز

(١) في رواية الإسماعيلي كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٤٧/٦): «إلا وهم معكم فيه بالنية»، وفي حديث جابر عند مسلم (١٩١١): «إلا شركوكم في الأجر» أي أن لهم من الأجر مثل أجر الغازي.

(٢) «صحيح البخاري» كتاب الجهاد- باب من حبسه العذر «فتح الباري» (٤٦/٦)، (٤٧) (ح ٢٨٣٩)، وكتاب المغازي، باب نزول النبي ﷺ الحجر (١٢٦/٨) (ح ٤٤٢٣).

(٣) رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه عن أنس، ومسلم، وابن ماجه عن جابر.

(٤) رواه البخاري عن أنس.

- وسائلهم، ولا يهدر الله يقينهم الراسخ ورغبتهم العميقة في التضحية.
- وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»^(١).
- وقال ﷺ: «من سأل الله القتل في سبيل الله، صادقاً من قلبه، أعطاه الله أجر شهيد، وإن مات على فراشه»^(٢).
- والله لو لم يكن من فضيلة للنيات إلا هذا الحديث لكفى.
- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كُتِبَ له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»^(٣).
- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ قال: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح»^(٤)، كُتِبَ له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه ﷻ»^(٥).

(١) رواه مسلم في «صحيحه» (١٩٠٩)، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

(٢) صحيح: رواه الترمذي وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي وابن حبان والحاكم عن معاذ، والحاكم في «المستدرک» عن أنس، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٧٧).

(٣) رواه البخاري في «صحيحه» - كتاب الجهاد - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة «فتح» (١٣٦/٦) رقم (٢٩٩٦)، وكذا رواه أبو داود.

(٤) أي: نام وهو عازم على قيام الليل، فلم يقم تلك الليلة من غير تفريط منه، ولكن غلبه النوم فلم يقم -انظر «النية» للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.

(٥) صحيح: رواه النسائي (١٧٨٧)، وابن ماجه (١٣٤٤)، ورواه النسائي موقوفاً بعد ذلك وله حكم الرفع، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٢٥٨٨) «الإحسان». وقال المنذري: إسناده جيد، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (ص ١٢)،

□ قال داود الطائي: «البر همته التقوى، فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إلى نية صالحة، وكذلك الجاهل بعكس ذلك».

□ قال بعض العلماء: «اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. وكان بعض المريدين يطوف على العلماء يقول: من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله؟ فقيل له: قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمل الخير كعامله»^(١).

٦- النية سرّ العبودية وروحها، والعمل بغير نية لا ينفع:

□ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عملاً حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله»^(٢).

□ وقال بلال بن سعد: «إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عز وجل وقوله حتى ينظر في عمله، فإذا عمل لم يدعه الله حتى ينظر في ورعه، فإن تورّع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى، فإن صلح، نيته فبالحري أن يصلح ما دون ذلك. فإن عماد الأعمال النيات، فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيراً، والنية في نفسها خير وإن تعذر العمل بعائق»^(٣).

□ وقال الغزالي في «الإحياء» (٤/ ٣٢٠): «لم يكن العمل بغير نية

والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الإحسان قال: «إسناده جيد».

(١) «الإحياء» (٤/ ٣١٧).

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

مفيداً أصلاً؛ لأن من يمسح رأس يتييم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه يمسح ثوباً لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة، فكان وجود ذلك كعدمه، وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المطلوب منه يسمى باطلاً، فيقال: العبادة بغير نية باطلة.

* قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

□ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لا ينفع قول إلا بالعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة»^(١).

□ وقال مطرف بن عبد الله: «صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصحة النية»^(٢).

□ وقال سفيان الثوري: «لا يستقيم قول إلا بالعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة»^(٣).

□ وقال يحيى بن معاذ الرازي: «صلاح الأمر أن يكون على نية»^(٤).

□ وقال ابن حزم: «النية هي سرّ العبودية وروحها، ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، ومحال أن يُعتبر في العبودية عمل لا روح معه، بل هو بمنزلة الجسد الخراب»^(٥).

(١) «العُدَّة» (٨/١).

(٢) «حلية الأولياء».

(٣) «الحلية».

(٤) «تهذيب الحلية» (٢٦٦).

(٥) «إحكام الأحكام» لابن حزم (٢/٧٠٦ - ٧٠٧).

٧- نية الخير باقية أبداً لا تتوقف أبداً إن توقف العمل :

• «قد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعاً كالهجرة، وذلك عندما ينتشر الإسلام وتصبح كلمة الله هي العليا، وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رحم يصله، ولكن نية العمل الخير باقية دائماً لا تتوقف أبداً، يقول الرسول ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»^(١)،^(٢).

٨- قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب المراد :

إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه الله، إلا أن هذا الفعل لم يقع الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده ونيته.

• يوضح هذا الحديث المبارك الذي قاله النبي ﷺ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق! لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني! فأُتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة، وأما

(١) «مقاصد المكلفين» (ص ٨٨).

(٢) رواه البخاري في «صحيحه» - كتاب جزاء الصيد - باب لا يحل القتال بمكة (٤٦/٤) «فتح»، ومسلم في «صحيحه» - كتاب الإمارة (٨/١٣)، وأبو داود في «سننه» - كتاب الجهاد - باب الهجرة هل انقطعت؟ (٧/٣).

الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله»^(١).

٩- النيات تُميّز الأعمال:

قد تتفق الأعمال في صورها، ويتميّز بعضها عن بعض بالنيات.

- فالنطق بالشهادتين مخلصاً هذا بأفضل المنازل، فإذا نطق بهما نفاقاً يريد إحراز ماله ودمه كان بشرّ المنازل.

والساجد لله فعله من أعظم القربات، والساجد لغير الله فعله من أعظم الذنوب، وذبح البهائم صورته واحدة، فالذي يذبحه لغير الله فقد أذنب وعصى، والذي يذبحه لله فقد برّ وأطاع^(٢).

والنيات تُميّز العبادات عن العادات:

- فالنيات تُميّز بين ما يفعل لرب السماوات من عبادة وبين العادات.
- فمن الغسل ما يكون من الأحداث، ومنه ما يكون للتبرّد، والاستحمام والمداواة.
- ودفع المال منه ما يكون هبة، أو هدية، ومنه ما يكون قربة إلى الله، كالزكاة، والصدقات، والكفّارات.
- والإمساك عن المفطرات: منه ما يكون حمية وعلاجاً، ومنه ما يكون قربة إلى الله وهو الصيام والنية هي التي تُميّز بينهما.

(١) رواه أحمد (٣٢٢/٢)، والبخاري، ومسلم (١١٠/٧)، وابن ماجه.

(٢) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص ١٠١).

- والذبائح منها ما يكون لتغذية الأبدان وضيافة الضيفان، ومنها ما يكون تقريبًا للملك الديان كالهدي والأضاحي والنية تميز بينهما.

والنِّيَّات تميّز رتب العبادات:

فالنية هي التي تميّز رتبة الفجر عن فرض الفجر إذا صلاهما المصلي منفردًا، وبها يتميّز القضاء عن الأداء، وفي النفل تميّز الراتب عن غيره، وكذلك في الفرض تميّز مثلاً الظهر عن العصر، والمنذورة عن المفروضة بأصل الشرع.

- وفي العبادات المالية: تميّز الصدقة الواجبة عن النافلة، والزكاة عن المنذورة والنافلة.

- وفي الصوم تميّز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفارة عنهما، وصوم رمضان عمّا سواه.

- وفي الحج تميّز الحج عن العمرة، والحج المفروض عن المنذور والنافلة.

- وكما قلنا فإن النية تؤثر في الفعل، فيصير تارة حرامًا، وتارة حلالًا، وصورته واحدة تفرّق بينهما النية فقط.

فالقرض في الذمة، وبيع النقد بمثله إلى أجله، صورتها واحدة، والأول قرينة صحيحة، والثاني معصية باطلة.

□ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الروح»: «الشيء الواحد تكون صورته واحدة، وهو ينقسم إلى محمود ومذموم، فمن ذلك التوكل والعجز، والرجاء والتمني، والحب لله، والحب مع الله، والنصح والتأديب، وحب الدعوة إلى الله وحب الرياسة، وعلو أمر الله والعلو في

الأرض، والعفو والذل، والتواضع والمهانة، والمودة والحق، والاحتراز وسوء الظن، والهدية والرشوة، والإخبار بالحال والشكوى، والتحدث بالنعم شاكراً والفخر بها. فإن الأول من كل ما ذكر محمود، وقرينه مذموم، والصورة واحدة، ولا فارق بينهما إلا القصد^(١).

١٠- النيات تحول العادات إلى عبادات:

إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لله رب العالمين، ويرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبلة.

وإن خبث الطوية، يهبط بالطاعات المحضة فيقلبها معاصي شائنة فلا ينال المرء منها بعد التعب في أدائها إلا الفشل والخسار.

والحق أن المرء ما دام قد أسلم لله وجهه وأخلص نيته، فإن حركاته وسكناته ونومه ويقظاته، تُحسب خطوات إلى مرضاة الله.

□ قال الغزالي رحمه الله: «ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة، ولا ينبغي أن يستحق العبد شيئاً من الخطرات والخطوات واللحظات»^(٢).

فالغافل من يغفل عن تحويل المباحات إلى طاعات، فمن أتى شيئاً من مباح الدنيا لم يُعذب عليه في الآخرة ولكن ينقص من نعيم الآخرة بقدره، وناهيك خسراناً بأن يستعجل ما يفنى ويخسر زيادة نعيم لا يفنى.

(١) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص ٦٩، ٧٠، ٧١).

(٢) «الإحياء» (٤/٣٢٣).

فالعاقل من يجمع بين إتيان المباحات ولا يُنقص من الأجر والحسنات بتحسين النِّيَّات، ولهذا قال بعض العارفين من السلف: «إني أستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء» وكل ذلك مما يكون أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى؛ لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين، كمن قصد من الأكل التقوي على العبادة.

• بل ويقضي شهواته ومع النية الصالحة تحوّل إلى طاعة وقربات فمن نوى بالوقاع تحصين دينه، وتطيب قلب أهله، والتوصل به إلى نسل صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد ﷺ كان مطيعاً بأكله ونكاحه. قال ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة».

وأغلب حظوظ النفس من الأكل والوقاع قصد الخير بها غير ممتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة.

• عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: عادني النبي ﷺ عام حجة الوداع من مرض أشفيت^(١) منه على الموت، فقلت: يا رسول الله! بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون^(٢) الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها،

(١) أي: أشرفت منه على الموت. انظر: «النهاية» (٢/٤٨٩).

(٢) العالة: الفقراء، جمع عائل، و«يتكفّفون الناس»: أي يمدون أكفهم إليهم ليسألوهم «النهاية» (٣/٣٣١)، و(٤/١٩٠).

حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك»، قلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي^(١)؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون...»^(٢)

• وعن أبي مسعود البصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة»^(٣).

• وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف^(٤)، قال: واليمن مخلافان، ثم قال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا»، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهداً فسلم عليه، فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه

(١) قال النووي: «قال القاضي عياض: معناه أخلف بمكة بعد أصحابي، فقال له إما إشفاقاً من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وتخلفه عنهم بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى، ولهذا جاء في رواية أخرى «أخلف عن هجرتي» انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧٨/١١).

(٢) رواه البخاري حديث رقم (٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٩٣٦)، ومسلم (١٦٢٨).

(٣) رواه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢).

(٤) المخلاف: الإقليم.

إلى عنقه ^(١)، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس ^(٢) أيمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يُقتل، قال: إنما جيء به لذلك، فانزل، قال: ما أنزل حتى يُقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله! كيف تقرأ القرآن؟ قال: تفوقه تفوقاً ^(٣) قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنا من أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي، كما أحتسب قومتي ^(٤).

ومعنى قوله: «أحتسب نومتي: أي أنه يرجو الأجر في إراحة جسده بالنوم ليكون أنشط له في العبادة بعد قيامه من نومه، يرجو الأجر على ذلك مثلما يرجو الأجر على قيامه وتعبه في عبادة الله، وذلك لأن العمل المباح إذا فعله العبد ونوى بفعله إياه أن يستعين به على طاعة الله كان هذا المباح عبادة يثاب عليها العبد؛ لأنه ابتغى بذلك وجه الله تعالى ^(٥).

١١- شرف النيات بباعثها وهو القلب:

يحق للنَّيَّات أن تشرف بموجدتها وباعثها وهو القلب؛ فالقلب سيد الأعضاء ومليكهها، وهو الأمر الناهي، والأعضاء تطيعه، لا تعصي له أمراً

(١) أي: شدَّت يده ورُبِطت مع رقبتة.

(٢) هذا اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٣) قال الحافظ في «الفتح» (٨/٦٢): «أي الأزم قراءته ليلاً ونهاراً وشيئاً بعد شيء وحيناً بعد حين، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر، ثم تحلب، هكذا دائماً».

(٤) رواه البخاري في كتاب «المغازي»- باب بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن قبل حجة الوداع «فتح الباري» (٨/٦٠، ٦٢، ٦٣) حديث رقم (٤٣٤١ - ٤٣٤٥).

(٥) «فتح الباري» (٨/٦٢)، و(١٢/٢٧٥).

ولا تخرج عن حكمه، فهو منها بمنزلة الراعي من الرعية.

فإذا كان هذا شأن القلب فالنية وهي عمل قلبي لها فضل على الأعمال الظاهرة، وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة.

□ يقول علي القاري في هذا: «قال سهل: ما خلق الله تعالى مكاناً أعزّ وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن، وما أعطى كرامة للخلق أعزّ عنده من معرفته، فجعل الأعزّ في الأعزّ، فما نشأ في أعزّ الأمكنة يكون أعزّ مما نشأ من غيره..»^(١).

١٢- النية عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية:

النية خفية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته؛ لأن الناس لا اطلاع لهم على المستتر في القلوب، بخلاف الأعمال الظاهرة البيّنة فقد يداخلها الرياء، وكثير من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر تأتي من هذا الداء الوبيل والآفة الماحقة، فالرياء يبطل الأعمال ويفسدها، ويخبث النفوس ويدسّسها: فأما النية إن كانت صالحة فكما يقول ابن الجوزي: «من أصلح سريره؛ فاح عير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر»^(٢).

١٣- الجمع بين النيات في العمل الواحد تجارة العلماء الرابعة:

□ يقول أبو طالب المكي: «النية الصالحة هي أول العمل الصالح وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان الجزاء، وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من النيات، فربما اتفق في العمل

(١) «مقاصد المكلفين» (٩٧، ٩٨).

(٢) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص ٣٥٥).

الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من النية، وعلى مقدار علم العامل، فيكون له بكل نية حسنة، ثم يضاعف كل حسنة عشر أمثالها؛ لأنها أعمال تجتمع في عمل^(١).

□ وقال الغزالي في «الإحياء»: «الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها، أما تضاعف الفضل: فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها.

□ ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقرّبين. أولها: أن يعتقد أنه بيت الله وأنه داخله زائراً لله، فيقصد به زيارة مولاه وَعَلَّاهُ.

ثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَرَابِطُوا﴾.

ثالثهما: الاعتكاف، وكف السمع والبصر والأعضاء.

ورابعها: عكوف الهم على الله ولزوم السرّ للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال في المسجد.

وخامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكر وللتذكر به، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن

(١) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (٢/٣٠٨ - ٣٠٩).

يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجة»^(١).

• وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح».

وسادسها: أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونهي عن منكر، إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكاً معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته.

وسابعها: أن يستفيد أخاً في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة، والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله.

وثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمه، وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنه: من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال: أخاً مستفاداً في الله، أو رحمة مستنزلة، أو علماً مستظرفاً، أو كلمة تدل على هدى، أو تصرفه عن ردى، أو يترك الذنوب خشية أو حياء.

مثال آخر: استعمال الطيب مباح، ويمكن جمع النيات الحسنة فيه: مثل أن ينوي به اتباع سنة رسول الله ﷺ، وينوي بذلك أيضاً تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخله زائراً لله إلا طيب الرائحة، وأن يقصد به تعظيم وتوقير الملائكة، فإن الملائكة للتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند

(١) قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/٣٢٣): «إسناده جيد».

مجاورته برائحته، وأن يقصد به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه، وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله بسببه، فمن تعرّض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية كما قال:

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراجلين هم

□ وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمّات دينه بالفكر؛ فقد قال الشافعي رحمه الله: «من طاب ريحه زاد عقله».

فهذا طريق تكثير النيّات، وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلّا وتحتل نيات كثيرة، وإنّما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب الخير وتشمّره له وتفكّر فيه، فهذا تركو الأعمال وتكثر الحسنات.

فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تجارة الآخرة وطلب الخير غالباً على قلبه ^(١) فيا لعظم النيات.. ويا لكرم المولى الودود، ويا لعظم هذا الدين.

الاحتساب:

□ قال الكفوي: «الاحتساب: هو طلبُ الأجرِ من الله تعالى بالصّبر على البلاءِ مطمئنةً نفسُ المُحتسِب غير كارهةٍ لِمَا نزل بها من البلاءِ» ^(٢).

□ قال ابن الأثير: «الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند

(١) «الإحياء» (٤/٣٢٢ - ٣٢٣، ٣٢٤).

(٢) «الكليات» للكفوي (ص ٥٧).

المكروهاً هو البدارُ إلى طلبِ الأجرِ وتحصيله بالتَّسليم والصَّبْر، أو باستعمالِ أنواعِ البرِّ والقيام بها على الوجهِ المرشوم فيها طلباً للثواب المرجُو منها^(١).

إنَّه إذا كان الاحتسابُ بمعناه الذي ذكره الكفويُّ، أو بمعنييه اللذين ذكرهما ابنُ الأثيرِ يعني أن يُعَدَّ الإنسانُ صبرُهُ في المُكَّارِ وعمله الطاعةَ ضمنَ ما له عند الله عَزَّ وَجَلَّ، فإنَّ اكتفاءَ الإنسانِ بالله تعالى وثقته به واتكأه في نُصْرته على عونه كَمَا يُفْهَم من كلام الطَّبْرِيِّ^(٢)، نوعٌ من الاحتسابِ، كَمَا أنَّ رضا العبدِ بِمَا قُسِمَ له مع الاكتفاء به، كَمَا يُؤْخَذُ من تفسيرِ القرطبيِّ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ [التوبة: ٥٩] احتسابٌ أيضاً^(٣). من ثمَّ يكونُ الاحتسابُ ثلاثة أنواعٍ هي:

- ١ - احتسابُ الأجرِ من الله تعالى عند الصَّبْرِ على المكاره، وخاصةً فقدُ الأبناءِ إذا كانوا كباراً.
- ٢ - احتسابُ الأجرِ من الله تعالى عند عملِ الطاعاتِ يُبتَغى به وجهُ الكريم كَمَا في صوم رمضان إيماناً واحتساباً، وكذا في سائرِ الطَّاعاتِ.
- ٣ - احتسابُ المولى عَزَّ وَجَلَّ ناصراً ومُعِيناً للعبدِ عند تعرُّضه لأنواعِ الابتلاء من نحو منع عطاءٍ أو خوفٍ وقوعِ ضررٍ، ومعنى الاحتسابِ في هذا النوعِ الثالثِ الاكتفاءُ بالمولى عَزَّ وَجَلَّ ناصراً

(١) «النهاية» لابن الأثير (١/٣٨٢).

(٢) انظر: «تفسير الطبري» لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ حَسِبَ اللَّهُ﴾ الآية [التوبة: ١٢٩].

(٣) «تفسير القرطبي» (٨/١٦٧).

وَمُعِينًا وَالرِّضَا بِمَا قَسَمَهُ لِلْعَبْدِ إِنْ قَلِيلًا وَإِنْ كَثِيرًا.

وستتكلّم في فصلنا هذا عن النوع الثاني من الاحتساب وهو الاحتساب عند الطاعات.

* قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٢٠٧) [البقرة].

* وقال تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

* وقال تعالى: ﴿وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ (١٩) [الإسراء].

* وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢].

* وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَّهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢١٨) [البقرة].

* وقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَمَثَّلَ لَهَا شُجُورٌ أَكَلَتْهَا فُتُتَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَعْيُنِ وَأَنَّا كَالْهَرَّةِ فَيَكْشِفُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢١٥) [البقرة].

* وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِقُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢٧٢) [البقرة].

* وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ

نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ [النساء].

* وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوهَا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرْكَبُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿١١٩﴾﴾ [هود].

* وقال تعالى: ﴿يَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾﴾ [هود].

* وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِن عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾﴾ [الإسراء].

* وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُوهَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾ [الشعراء].

* وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَنْقُوهَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾﴾ [الشعراء].

* وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنْقُوهَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾﴾ [الشعراء].

* وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنْقُوهَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الشعراء].

* وقال تعالى: ﴿كَذَبَ أَصْحَابُ نِيعَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا

نَنْفُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴿[الشعراء].

* وقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾﴾ [الإنسان].

* وقال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾﴾ [الليل].

• عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَابًا، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(١).

• عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا^(٢)، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ^(٣)»^(٤).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يَصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»^(٥).

(١) إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٦٦٠).

(٢) يحتسبها: أي يقصد بها طلب الثواب.

(٣) صدقة: أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة.

(٤) رواه مسلم (١٠٠٢).

(٥) رواه البخاري واللفظ له (٤٧/ ١)، ومسلم (٩٤٥).

• عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١).

أخي: إن الاحتساب في التروك - ترك المعاصي والمحرمات - طاعة تثبت قلبك وتقوي عزيمتك لأن ترك المعصية - مع قدرتك عليها - لوجه الله يجعلك تتلذذ وتسعد بتركها لأنك ترجو أجر امتثالك لأمر الله ووقوفك عند حدوده تبتغي بذلك ثواب التقوى والخوف من الله ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [٤٦] ﴿الرَّحْمَنِ﴾، و«الذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه، وفعل ما أمر به، له جنتان من ذهب، أنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاءً على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات»^(٢).

□ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله، كُتِبَ له أجر عمله، وأجر حسبه»^(٣).

﴿٤٦﴾ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ﴿٤٦﴾

(١) رواه البخاري (٣٨/١)، ومسلم (٧٦٠)، واللفظ له.

(٢) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (٥).

(٣) «لسان العرب» (٣١٥/١).

أمثلة على علو الهمة في الاحتساب^(١) وجمع النيات فيه

في الدعوة إلى الله :

- احتساب أجر الدلالة على الخير: فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»^(٢).
- احتساب أجر الدعوة إلى الهدى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هَدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»^(٣).

□ ثواب تعليم الناس الخير، وصلاة الله وملائكته عليه.

□ ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينطق به الداعي.

- ثواب الكلمة الطيبة كما يقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَأْسًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ»^(٤).

- احتساب أجر هداية الناس: كما جاء في حديث سهل بن سعد: «..فوالله لأن يهدي بك الله رجلاً واحداً خير لك من حُمْرِ النَّعَمِ»^(٥).

احتساب ثواب جميع حركات الجوارح التي تستخدم في الدعوة.

□ احتساب أجر النَّفْعِ المتعدي.

(١) «كيف تحتسبن الأجر في حياتك اليومية» لهناء بنت عبد العزيز الصنيع - طبع دار الأرقم - مصر.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه مسلم.

(٤) رواه البخاري.

(٥) جزء من حديث رواه البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (٣/ ١٣٤).

- احتساب زكاة العلم الشرعي، والحفظ له من النسيان.
- بركة دعاء النبي ﷺ لمن علم مقالته فوعاها وحفظها وبلغها.
- ثواب امتثال أمر الرسول ﷺ حين قال: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً..»^(١).
- * احتساب طاعة أمر الله ﷻ حيث قال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ..﴾ [النحل: ١٢٥]. احتساب أجر التعاون على البر والتقوى. احتساب ثواب لسدّ ثغرة للمسلمين.
- احتساب حمل الدعوة إلى الله ﷻ، واحتساب الصبر على ما يناله العبد من أذى، لقوله ﷺ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا - إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»^(٢).
- * احتساب نصرته الإسلام وأهله. ابتغاء أن يهديك الله إلى صراطه المستقيم ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].
- احتساب ثواب قضاء حاجة المسلمين وتفريج كربهم وذلك برفع الجهل عنهم.
- احتساب ثواب مواجهة الفساد والتصدي له. احتساب إبراء الذمة أمام الله.

مَاذَا تَحْتَسِبُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِكَ لِلْهَاتِفِ:

والناس فيه بين غالٍ ومُفَرِّطٍ، فليترك الله العبد في وقته، فإن من عبادة

(١) رواه البخاري (٦/ ٣٤٦١).

(٢) رواه البخاري (٥٦٤١، ٥٦٤٢).

السلف وعلمائهم من كان يَسُفُّ خبزه سَفًّا ويقول: «بين السَّفِّ والمضع خمسون آية - أو خمسون تسبيحة».

فماذا ينوي الحاذق عند استعماله للهاتف جمعًا للنيات واقتناصًا للחסنات.

- ١- ثواب صلة الرحم عند محادثة ذوي الرحم.
- ٢- ثواب إدخال السرور على مَنْ تحدّثه عند اتصالك للسلام عليه والسؤال عن أحواله.
- ٣- ثواب الكلمة الطيبة في مكالمات التهنئة أو التعزية أو الوعظ «الكلمة الطيبة صدقة»^(١).
- ٤- احتساب نية العبادة والتقرّب إلى الله.
- ٥- احتساب الحفاظ على الوقت باستعمال الهاتف لعمل أكثر من عبادة في وقت قصير.
- ٦- أجر قضاء حوائج المسلمين.. عندما يتصل بك من يطلب بعض المساعدات أو حل المشاكل.
- ٧- احتساب أجر طلب العلم الشرعي.
- ٨- احتساب ثواب طلب النصيحة من أهلها، وبذلها لمن يحتاج إليها من خلال الهاتف.
- ٩- تحتسب النساء زيادة إلى ما مرّ أجر القرار في البيوت ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فعند استخدامها للهاتف تُقلّل من

حاجتها إلى الخروج.

١٠- ثواب الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير.

١١- احتساب أجر الإصالة بين الناس.

أخي: بادر إلى النية الصالح.. فمن لك أن تسلم نيتك؟

□ عن إسماعيل بن أبي حكيم - وكان كاتب عمر بن عبد العزيز بالمدينة - ولم يزل معه بالشام - قال: دخل عبد الملك على أبيه عمر فقال: أين وقع لك رأيك فيما ذكر لك مزاحم من ردّ المظالم؟ قال: على إنفاذه، فرفع عمر يديه، ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني، نعم يا بني، أصلي الظهر إن شاء الله، ثم أصدد المنبر فأردها على رؤوس الناس، فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين، مَنْ لك بالظهر، وَمَنْ لك يا أمير المؤمنين إن بقيت أن تسلم لك نيتك للظهر؟ قال عمر: فقد تفرّق الناس للقائلة، فقال عبد الملك: تأمر مناديك فينادي الصلاة حتى يجتمع الناس، فأمر مناديه فنادى، فاجتمع الناس وقد جيء بسفط أو جونة فيها تلك الكتب وفي يد عمر جلم يقصه حتى نودي بالظهر^(١).

كف فانظر إلى كلام الأكابر وكيف أخلصوا ومحصوا نيّاتهم.

استسقوا بإصلاح نيّاتكم.. بقلوب سماوية لا بقلوب أرضية:

□ قال أبو محمد الصلحي الكاتب: «نادى منادي المتقي في زمن خلافته في الأسواق: إن أمير المؤمنين يقول لكم معشر رعيته: أن امرأة

(١) «تهذيب الحلية» (٢/ ٢٤٤).

صالحة رأت النبي ﷺ في منامها، فشكت احتباس القطر^(١)، فقال لها: قولي للناس يخرجون في يوم الثلاثاء الأدنى، ويستسقون ويدعون الله، فإنه يسقيهم في يومهم، وإن أمير المؤمنين يأمركم معاشر المسلمين بالخروج في يوم الثلاثاء، كما أمركم رسول الله ﷺ، وأن تدعوا وتستسقوا بإصلاح من نيّاتكم، وإقلاع من ذنوبكم.

قال: فأخبرني الجهم الغفير أنهم لما سمعوا النداء ضجّت الأسواق بالبكاء والدعاء. فشقّ ذلك عليّ، وقلت: منام امرأة لا يُدرى كيف تأويله، وهل يصح أم لا، يُنادي به خليفة في أسواق مدينة السلام؟ فإن لم يسقوا كيف يكون حالنا مع الكفار؟ فليته أمر الناس بالخروج ولم يذكر هذا. ومازلت قلقًا حتى أتى يوم الثلاثاء، فقليل لي: إن الناس قد خرجوا إلى المصلى مع أبي الحسن أحمد بن الفضل بن عبد الملك، إمام الجامع، وخرج أكثر أصحاب السلطان، والفقهاء والأشراف.

فلما كان قبل الظهر، ارتفعت سحابة، ثم طبقت الآفاق، ثم أسبلت عزاليها^(٢) بمطر جود^(٣). فرجع الناس حفاة من الوحل^(٤).

□ وجاء في ترجمة «سعدون المجنون»: «قال عطاء السليمي: احتبس علينا القطر بالبصرة فخرجنا نستسقي، وإذا بسعدون المجنون، فلما أبصرني قال: يا عطاء إلى أين؟ قلت: خرجنا نستسقي. قال: بقلوب

(١) القطر: المطر.

(٢) عزاليها: إشارة إلى شدّة وقع المطر.

(٣) المطر الجود: المطر العزيز.

(٤) «الكامل» لابن الأثير (٣٧٧/٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٣١٩/٦)، و«فوات

الوفيات» لابن شاکر الکتبی (٤٨/٢ - ٤٩).

سماوية أم بقلوب أرضية؟ قلت: بقلوب سماوية. قال: لا تبهرج فإن الناقد بصير. قلت: ما هو إلا ما حكيت لك، فاستسق لنا. فرفع رأسه إلى السماء، وقال: أقسمتُ عليك إلا سقيتنا الغيث، ثم أنشأ يقول:

أَيَا مَنْ كَلَّمَا نُوْدِي أَجَابَا وَمَنْ بِجَلَالِهِ يَنْشِي السَّحَابَا
وَيَا مَنْ كَلَّمَا الصَّدِيقَ مُوسَى كَلَامًا ثَمَّ أَلْهَمَهُ الصَّوَابَا
وَيَا مَنْ رَدَّ يُوْسُفَ بَعْدَ ضَرْ عَلَى مَنْ كَانَ يَنْتَحِبُ انْتِحَابَا
وَيَا مَنْ خَصَّ أَحْمَدَ وَاصْطَفَاهُ وَأَعْطَاهُ الرِّسَالَةَ وَالْكِتَابَا

اسقنا، فأرسلت السماء شأبيب كأفواه القرب»^(١).

نور الدين زنكي لا يفعل شيئاً إلا بنيةً صالحة:

□ قال ابن الأثير: «كان رحمه الله لا يفعل فعلاً إلا بنية حسنة، كان بالجزيرة رجل صالح، كثير العبادة والورع، شديد الانقطاع عن الناس، وكان نور الدين يكاثبه ويراسله، ويرجع إلى قوله، فبلغه أن نور الدين يُدْمِنُ اللعب بالكرة، فكتب إليه يقول له: «ما كنت أظنك تلهو وتلعب وتعذَّب الخيل لغير فائدة دينية»، فكتب إليه نور الدين رحمه الله بخط يده - يقول: «والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر، إنما نحن في ثغر والعدو قريب منا، وبينما نحن جلوس، إذ يقع صوت فركب في الطلب، ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً ونهاراً، شتاءً وصيفاً، إذ لا بد من الراحة للجند، ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماماً^(٢) لا قدرة

(١) «فوات الوفيات» لابن شاکر الکتبی (٤٨/٢ - ٤٩).

(٢) الجمام: الراحة. وجمَّ الفرس: إذا تُرك ولم يُرْكَب.

لها على إدمان السير في الطلب، ولا معرفة لها أيضًا بسرعة الانعطاف والكرّ والفرّ في المعركة، فنحن نركبها ونروّضها بهذا اللعب، فيذهب جَمَامُها، وتتعوّد سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب، فهذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة».

□ قال ابن الأثير: «فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير، الذي يَقْلُ في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله، فإن من يجيء إلى اللعب يفعلُه بنية صالحة، حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر القربات - يقلُّ في العالم مثله، وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيئًا إِلَّا بنية صالحة، وهذه أفعال العلماء الصالحين العاملين».

إليه صلاح الدين.. طوية ما أظهرها، ونفس ما أشجعها وأجسرها!!

□ قال القاضي ابن شداد عن صلاح الدين: «في سنة أربع وثمانين - لما ودّع أخاه وعسكر مصر بعسقلان -، سرنا على الساحل طالبين عكا، وكان الزمان شتاء عظيمًا، والبحر هائجًا هيجانًا عظيمًا، وموجه كالجبال كما قال الله، وكنت حديث عهد برؤية البحر، فعظم أمر البحر عندي، حتى خُيِّلَ لي أنني لو قال لي قادر: لو جُزَّتْ في البحر ميلًا واحدًا ملكتك الدنيا لما كنتُ أفعل، واستخففتُ رأي من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم، هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر وتموّجه، فبينما أنا في ذلك، إذ التفت إليّ، وقال: في نفسي أنه متى يسّر الله تعالى فتح بقية الساحل قسّمت البلاد، وأوصيتُ وودّعت، وركبت هذا البحر إلى جزائره أتبعهم فيها، حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله، أو أموت. قال: فعظم وقع هذا الكلام عندي، حيث

ناقض ما كان يخطر لي، وقلت له: ليس في الأرض أشجع نفساً من المولى، ولا أقوى نية في نصره دين الله، وحكيت له ما خطر لي، ثم قلتُ له: ما هذه إلا نية جميلة، ولكن المولى يسير في البحر العساكر وهو سور الإسلام، ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه. فقال: أنا أستفتيك، ما أشرف الميئات؟ فقلت: الموت في سبيل الله. فقال: «غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميئات».

قال: فانظر إلى هذه الطوية، ما أطهرها! وإلى هذه النفس ما أشجعها وأجسرها! اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصره دينك رجاء رحمتك، فارحمه»^(١).

كلام طبيب لأديب الإسلام - مصطفى صادق الرافعي -:

□ يقول الرافعي في كتابه «وحي القلم» تحت عنوان «نية المؤمن خير من عمله»: «إن نية المؤمن لا تنطوي إلا على الخير الكامل، فهو - ما دامت نيته على صلاحها وسره على إخلاصه - لا يعد اليسير من الشر يسيراً، ولا يرى الكثير من الخير كثيراً؛ فالأصل القائم في تلك النية المؤمنة ألا يبدأ الشر كي لا يوجد، وألا ينتهي الخير كي لا يفنى، فالمؤمن من ذلك على الخير والكمال أبداً، في حين أن عمله بطبيعته الإنسانية يتناول الخير والشر جميعاً، ثم لا يكون إلا عملاً إنسانياً على نقص واضطراب والتواء».

- وقد لا يستطيع المؤمن أن يأتي الخير في بعض أحواله، ولكنه يستطيع دائماً أن ينويه ويرغب فيه ويعزم عليه، ليحقق ضميره في

(١) «عيون الروضتين» لأبي شامة (٢/ ٣٠٩ - ٣١١).

كل ما يَهْمُّ به، ويحصر أفكاره في قانون نيّته المؤمنة. وهذا هو الأساس في علم الأخلاق لا أساس من دونه.

- والنية من بعد هي حارس العمل؛ فكل إنسان يستطيع أن يدّعن وأن يأبى، ومن ثم تكون هذه النية ردّاً ومدافعة من ناحية، واستجابة ومطاوعة من الناحية الأخرى، فهي على الحقيقة متى صلحت كانت استقلالاً تاماً للإرادة، وكانت مع ذلك ضبطاً لهذه الإرادة على حال واحدة هي التي ينتظم بها قانون المبدأ السامي.

- ثم إنه لا ضابط لصحة العمل واستقامته إلا النية الصحيحة المستقيمة؛ فالتزوير والتليس كلاهما سهل ميسور في الأعمال، ولكنهما مستحيلان في النية إذا خلصت.

- وهي كذلك ضابط للفضائل توجه القلوب على اختلافها وتفاوتها اتجاهاً واحداً لا يختلف، فيكون طريق ما بين الإنسان والإنسان، من ناحية الطريق ما بين الإنسان وبين الله.

- وأشواق الروح بطبيعتها لا تنتهي، فيعرضها الجسم بجعل حاجاته غير منتهية؛ يحاول أن يطمس بهذه على تلك، وأن يغلب الحيوانية على الروحانية، فإذا كانت النية مستيقظة كفته وأماتت أكثر نزعاته، ووضعت لكل حاجة حداً ونهاية، وبذلك ترجع النية إلى أن تكون قوة في النفس يخرج بها الإنسان عن كثير مما يحده من جسمه، ليخرج بذلك عن كثير مما يحده من معاني الأرض.

- وهي بعد هذا كله تحمل الإنسان أن ينظر إلى واجبه كأنه رقيب حي في قلبه، لا يُرائيه ولا يجامله، ولا يُخدع من تأويل، ولا يُعزّز بفلسفة ولا تزيين، ولا يُسكت ما تُسوّل النفس، ولا يزال دائماً يقول للإنسان في قلبه: إن أكبر الخطأ أن تُنظّم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك.

- وجملة القول في معاني النية أنها قوة تجعل باطن الجسم متساوفاً مع ظاهره، فتتعاون الغرائز المختلفة في النفس تعاوناً سهلاً طبيعياً مطّرداً، كما تتعاون أعضاء الجسم على اختلافها في اطراد وسهولة وطبيعة»^(١).

النية:

□ قال الرافعي: «أول النفس النية العاملة لآخرتها، وآخر النفس ما تؤدي إليه أعمال هذه النية؛ فليس في إنسان الدنيا إلّا إنسان العالم الآخر؛ وبهذا يقدر صمته وكلامه، وحركته وسكونه، وما يأتي وما يدع، وما يحب وما يكره، إذ كل شيء منه على ذلك الاعتبار إنما هو صورة الحقيقة العاملة فيه»^(٢).

□ قال المناوي في «نية المرء خير من عمله»: «لأن تخليد الله العبد في الجنة ليس بعمله وإنما هو لنيته؛ لأنه لو كان بعمله كان خلوده فيها بقدر مدة عمله أو أضعافه لكنه جازاه بنيته؛ لأنه لو كان ناوياً أن يطيع الله

(١) «وحي القلم» للرافعي.

(٢) «وحي القلم» للرافعي.

أبداً فلمَّا اخترمته منيته جوزي بنيته، وكذا الكافر؛ لأنَّه لو جُوزي بعمله لم يستحق التخليد في النار إلَّا بقدر مدة كفره؛ لأنَّه نوى الإقامة على كفره أبداً لو بقي فجوزي بنيته، ذكره بعضهم.

النِّيَّةُ في كل شيء:

- قال الثوري لعلي بن الحسن: «اعمل بنية، وكلُّ بنية واشرب بنية».
- وعن ابن المبارك سألت الثوري عن الرجل يصلي أي شيء ينوي بصلاته قال: «ينوي أن يناجي ربه».
- وعن مكِّي بن إبراهيم قال: «دخلت على سفيان بن سعيد يوماً وبين يديه رغيف وكفّ زبيب - أو حفنة - فقال لي: ادن يا مكِّي، قلت: يا أبا عبد الله دخلت إليك غير مرة وأنت تأكل فلم تدعني قبلها، قال: اليوم حضرني النية»^(١).
- وعن عمر بن ذر قال: «ربما قيل لإبراهيم التيمي: تكلم! فيقول: ما تحضرني نية»^(٢).
- وقالت أخت داود الطائي له: «لو انتقلت من الشمس إلى الظل! فقال لها: هذي خطي لا أدري كيف تُحسب».

أقوال في النِّيَّة:

- قال سفيان الثوري: «عليك بتقوى الله ولسان صادق ونية خالصة، وأعمال شتى صالحة، ليس فيها غش ولا خدعة، فإن الله يراك وإن لم

(١) «تهذيب حلية الأولياء» (٢/٤٠٢، ٣٠٤).

(٢) «تهذيب الحلية» (٢/٣٨٦ - ٣٨٧).

تكن تراه، وهو معك أينما كنت، لا يسقط عليه شيء من أمرك، ولا تخدع الله فيخدعك، فإنه من يخادع الله يخدعه، ويخلع عنه الإيمان ونفسه لا تشعر.. وأحسن سريرتك يُحسِن الله علانيتك، وأصلح فيما بينك وبين الله يصلح الله فيما بينك وبين الناس»^(١).

ومن الناس من تكون نيته وهمة أجل من الدنيا وما عليها، وآخر نيته وهمة من أخس نية وهمة، فالنية تبلغ بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمله، فأين نية من طلب العلم وعلمه ليصلي الله عليه وملائكته وتستغفر له دواب البر وحيتان البحر إلى نية من طلبه لمأكل أو وظيفة كتدريس، وسبحان الله كم بين من يُريد بعلمه وجه الله والنظر إليه وسماع كلامه وتسليمه عليه في جنة عدن وبين من يطلب حظاً خسيساً كتدريس أو غيره من العرض الفاني»^(٢).

ليهنك أبا سليمان النية والحظوة:

□ أمر الصديق خالد بن الوليد بالتوجه لقتال الروم في الشام، وأثنى على خالد ثناءً عظيماً، فقال: «إنه لم يُشجَّ الجموع من الناس - بعون الله - شجأك، ولم ينزع الشجى من الناس نزعك، فليهنك أبا سليمان النية والحظوة، فأتَمِّمِ يَتَمِّمِ الله لك، ولا يدخلنك عجبٌ فتخسر وتخذل، وإياك أن تدلَّ بعمل، فإن الله له المَنُّ، وهو وليُّ الجزاء»^(٣).

□ وفي يوم اليرموك وقف معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال للناس مثيلاً على

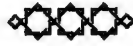
(١) المصدر السابق.

(٢) «فيض القدير» (٦/٢٩٢).

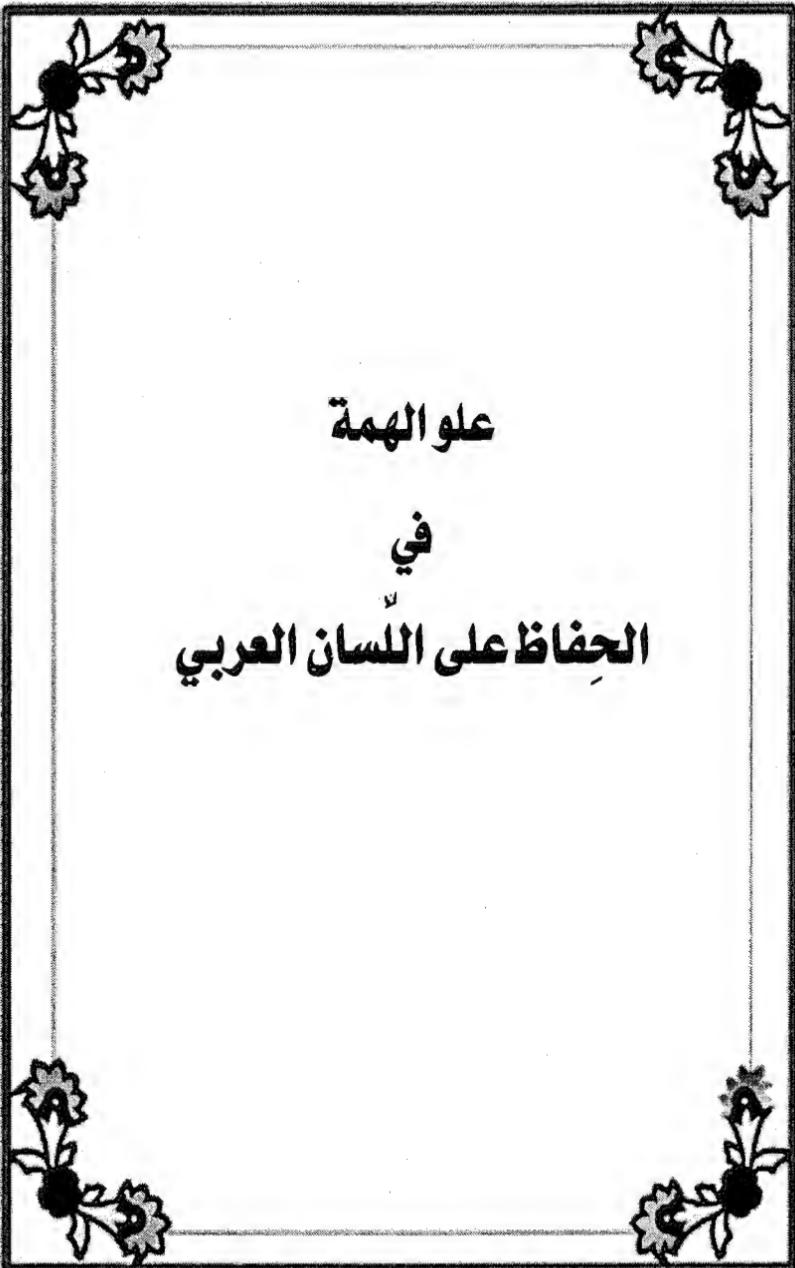
(٣) «تاريخ الطبري» (٣/٣٨٤).

خالد رضي الله عنه: «أما والله - إن أطعتموه، لتطيعنَّ مبارك الأمر، ميمون النقية، عظيم الغناء، حسن الحسبة والنية».

وقال أيضًا عن خالد: «أما إني لأرجو أن الله قد أعطاه بصيرة على جهاد المشركين وشدته عليهم وجهاده إياهم مع حسن بصيرته وحسن نيته وإعزاز دينه أحسن الثواب، وأن يكون من أفضلنا بذلك عملاً»^(١).

(١) «البداية والنهاية» (٩/ ٧٩).

علو الهمة
في
الحفاظ على اللسان العربي

علو الهمة في الحفاظ على اللسان العربي

ولنبدأنا بهذا الفصل قبل فصل «علو الهمة في طلب العلم»، لأن معرفة اللسان العربي تعدُّ مفتاحاً مهماً لدراسة العلوم الشرعي، وبدونها يتعثر طالب العلم كثيراً، ويخسرُ خيراً وفيراً.

فنقول - وبالله التوفيق - :

إن الثبات على اللسان العربي هو واحدٌ من صور الاعتزاز بدين الإسلام وشرعية ذي الجلال والإكرام، لأن التمسك به - لا سيما في مجالات الدعوة بكافة جوانبها المكتوبة والمسموعة - دليلٌ على تعظيم الشرع وصاحبه، بل على محبته وإجلاله.

وعلى العكس تماماً، نرى الذين أهملوا لسانهم العربي الشريف من أكثر الناس بعداً عن دين الله، وصدوداً عن نهجه، وتهاوناً بشرعه.

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد كان العارفون باللغة العربية حين بعث الله محمدًا، إنما يوجدون في جزيرة العرب وما والاها - كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق -، ثم انتشر، فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية - حتى اليهود والنصارى الموجودون في وسط الأرض - يتكلمون بالعربية - كما يتكلم بها أكثر المسلمين -، بل كثيرٌ من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجودَ ممَّا يتكلم بها كثيرٌ من المسلمين.

وقد انتشرت هذه اللغة أكثرَ ممَّا انتشرت سائر اللغات، حتى إن الكتب القديمة - من كتب أهل الكتاب ومن كتب الفرس والهند واليونان والقبط وغيرهم - عرِّبت بهذه اللغة» انتهى ^(١).

(١) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (٢/ ٥٧).

والشاهدُ هنا أن المسلمين - والعرب - نشروا هذه اللغة اعتزازًا بدينهم وعربيتهم، ولم يعتزوا بتراثٍ آخر سوى ما خلفه لهم أسلافهم العظام، ومن ثم سارت هذه اللغة مسيرَ الشمس في الأقطار، بل امتدت إلى كلِّ ما امتدَّ إليه الليل والنهار.

□ وقال العلامة ابنُ خلدون رَحِمَهُ اللهُ: «اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكونُ بلسان الأمة - أو الجيل - الغالِبين عليها أو المختطِّين لها، ولذلك كانت لغاتُ الأمصار الإسلامية كلها بالشرق والمغرب لهذا العهد عربية، وإن كان اللسان العربيُّ المُضْريُّ قد فسدت ملكته وتغيَّرَ إعرابه.

والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم، والدينُ والمِلَّةُ صورةٌ للوجود وللملك، وكلُّها موادُّ له، والصورةُ مقدَّمةٌ على المادة، والدينُ إنما يُستفاد من الشريعة - وهي بلسان العرب - ولأن النبي ﷺ عربيٌّ، فوجب هَجْرُ ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع ممالكها.

واعتبر ذلك في نَهْيِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن رَطَانَةِ الأعاجم، وقال: «إنها خِبٌّ» - أي مكرٌ وخديعة -، فلما هَجَرَ الدينُ اللغاتِ الأعجمية، وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربيًّا، هُجرت كلُّها في جميع ممالكها، لأن الناس تبعَ للسلطان وعلى دينه، فصار استعمالُ اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب.

وهَجَرَ الأممُ لغاتهم وألستهم في جميع الأمصار والممالك، وصار اللسان العربيُّ لسانهم، حتى رَسَخَ ذلك لغةً في جميع أمصارهم ومُدُنهم، وصارت الألسنة الأعجمية دخیلةً فيها وغريبة.

ثم فَسَدَ اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه، وتغيَّرَ أواخره

- وإن كان بقي في الدلالات على أصله - ، وسُمِّي لسانًا حضريًا في جميع أمصار الإسلام.

وأيضًا، فأكثر أهل الأمصار في المِلَّة - لهذا العهد - من أعقاب العرب، المالكين لها، الهالكين في ترفها، بما كثروا العجم الذين كانوا بها، وورثوا أرضهم وديارهم - واللغات متوارثة - ، فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء - وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعاجم شيئًا فشيئًا، وسُمِّيت لغتهم «حضرية» - منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار - ، بخلاف «لغة البدو» من العرب، فإنها كانت أعرق في العروبية.

ولمَّا تملك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق، وزناتة والبربر بالمغرب، وصار لهم مُلكٌ واستيلاءٌ على جميع الممالك الإسلامية، فسَد اللسان العربيُّ لذلك، وكاد يذهب، لولا ما حَفِظَه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة - اللذين بهما حَفِظَ الدين - ، وصار ذلك مرجحًا لبقاء اللغة المُضريَّة من الشعر والكلام - إلا قليلًا بالأمصار - عربية.

فلما ملك التتر والمغول بالمشرق - ولم يكونوا على دين الإسلام - ، ذهب ذلك المرجح، وفسدت اللغة العربية على الإطلاق، ولم يَبْقَ لها رسمٌ في الممالك الإسلامية، بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسُّند وما وراء النهر، وبلاد الشمال، وبلاد الروم، وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام، إلا قليلًا يقعُ تعليمُه صناعيًا بالقوانين المتدَارسة من علوم العرب، وحَفِظَ كلامهم لمن يسره الله تعالى لذلك.

وربما بَقِيَت اللغة العربية المُضريَّة بمصر والشام والأندلس والمغرب، لبقاء الدين طالبًا لها، فانهفظت بعض الشيء، وأما في ممالك العراق وما

وراءه، فلم يَبْقَ له أثرٌ ولا عين، حتى إن كَتَبَ العلوم صارت تُكْتَبُ باللسان العجمي، وكذا تدرِّسُهُ في المجالس، واللَّه أعلم بالصواب» اهـ^(١).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ آخِرَ عِنَاقٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، واختار العربَ - دون سائر البشر - لِيَحْمَلَهُمْ هَذِهِ الْأَمَانَةَ، لم يكن ذلك الاختيار عبثاً؛ فالرَّبُّ - الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ - يَعْلَمُ أَيْنَ يَضَعُ رِسَالَتَهُ.

والعربُ أُمَّةٌ فَصِيحَةٌ بَلِيغَةٌ، وَلِسَانُهَا الْعَرَبِيُّ أَوْسَعُ وَأَشْمَلُ وَأَجْمَلُ وَأَفْصَحُ الْأَلْسِنَةِ؛ وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمْ بِالْفَصَاحَةِ فِي الْمُنْطَقِ، وَسَرْعَةِ الْبَدِیْهِةِ، وَحُسْنِ إِقَاءِ الْكَلَامِ وَإِضَاحِهِ، فَإِنَّكَ حِينَهَا تَسْمَعُ سِحْرًا يَخْلِبُ الْأَلْبَابَ، وَيُثِيرُ الْمَشَاعِرَ وَالْإِعْجَابَ.

وهذه اللغة الشريفة لا يَعْرِفُ جَمَالَهَا وَحِلَاوَةَ مَنْطِقِهَا وَعُذُوبَةَ رَوْنِقِهَا إِلَّا مَنْ تَذَوَّقَهَا وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا بِحُبٍّ وَشَوْقٍ؛ أَمَّا مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا مُشَاكِلٌ مُعَقَّدَةٌ، وَقَوَانِينُ مُصَفَّدَةٌ^(٢)، فَإِنَّهُ يَصْعَبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَرَّفَ جَمَالَهَا وَبَهَاءَهَا، وبالتالي سَيَنْفِرُ مِنْهَا وَمِنْ تَعَلُّمِهَا.

ولكن سبحان مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا! فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَ الْعِبَادَ بِحِلَاوَةِ هَذِهِ اللَّغَةِ الْبَدِیْعَةِ، أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُ الْخَاتَمَ الْجَلِيلَ بِهَا، الَّذِي مَنْ سَمِعَهُ يُتْلَى مِنْ قَارِئٍ مَتَمَكِّنٍ ذِي صَوْتٍ عَذْبٍ جَمِيلٍ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ سَيَنْجَذِبُ بَقْلَهُ وَفِكْرَهُ وَرُوحَهُ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ، وَإِلَى مُتَرِزِهِ الْكَرِيمِ، وَإِلَى اللَّسَانِ الَّذِي يُتْلَى بِهِ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَالسِّنِينَ^(٣).

(١) «مقدمة ابن خلدون» (١/٢١٤).

(٢) الصَّفْدُ: الشَّدُّ وَالْإِعْلَاقُ. وَالْمَقْصُودُ: صَعْبَةُ الْحَلِّ.

(٣) وَقَدْ قَالَ ﷺ: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا».

صحيح: رواه الدارمي (٣٥٠١) والحاكم (١/٧٦٨) والبيهقي في «الشعب»

□ قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: «وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسانُ العربيُّ مظهرًا لوحيه، ومستودعًا لمراده، وأن يكون العربُ هم المتلقِّين أولاً لشرعه وإبلاغ مراده، لحكمةٍ علمها، منها كونُ لسانهم أفصح الألسنِ وأسهلها انتشارًا، وأكثرها تحمُّلاً للمعاني، مع إيجاز لفظه» انتهى^(١).

□ وقال الخطيبُ البغدادي رَحِمَهُ اللهُ: «يحتاجُ الناظرُ في علم القرآن إلى: حفظ الآثار، ودرسِ النحو وعِلْمِ العربية واللغة - إذ كان الله تعالى إنما أنزله بلسان العرب - ، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢] انتهى^(٢).

□ وقال شيخُ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، وقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣].

فهذا يتضمَّن إنعامَ الله على عباده، لأنَّ اللسانَ العربيَّ أكملُ الألسنة وأحسنها بيانًا للمعاني، فنزولُ الكتاب به أعظمُ نعمةٍ على الخلق من نزوله بغيره، وهو إنما خُوطب به - أولاً - العربُ ليفهموه، ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، ثم من لم يعلم لغتهم، ترجمه له من عَرَف لغتهم، وكان إقامة الحُجَّة به على العرب - أولاً - ، والإنعامُ به عليهم -

(٢/ ٣٨٦) بلفظ: «حسنوا القرآن...»، وصحَّحه الشيخ حسين الداراني عند

الدارمي، والعلامة الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٤٥) و(٣٥٨١).

(١) «أسباب الخطأ في التفسير» للشيخ طاهر بن محمود بن محمد (٢/ ٩٨٢).

(٢) «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٩٨).

أولاً - لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم» انتهى^(١).

□ وقال أيضًا رَحِمَهُ اللهُ: «واللهُ تعالى أنزل كتابه بلسان العرب وهو - لا بدَّ - أن يُنزلَه بلسانٍ من الألسنة، وأكملُ الألسنة لسانُ العرب، وأكملُ البلاغة بلاغةُ القرآن باتِّفاق أهل العلم بذلك» انتهى^(٢).

□ وقال أيضًا رَحِمَهُ اللهُ: «إنَّ اللهَ تعالى خصَّ العرب ولسانَهُم بأحكامٍ تميِّزوا بها»^(٣).

□ وقال الإمام ابنُ الأثير رَحِمَهُ اللهُ: «حضر عندي في بعض الأيام رجلٌ من اليهود - وكنتُ إذ ذاك بالديار المصرية - ، وكان لليهود في هذا الرجل اعتقادٌ - لمكان علمه في دينهم وغيره - ، وكان لَعَمري كذلك، فجرى ذِكرُ اللغات، وأن اللغة العربية هي سيِّدةُ اللغات، وأنها أشرفُهنَّ مكانًا، وأحسنُهنَّ وضعًا، فقال ذلك الرجل: كيف لا تكون كذلك وقد جاءت آخرًا، فنفت القبيحَ من اللغات قبلها، وأخذت الحَسَنَ!! ثم إن واضعها تصرَّف في جميع اللغات السالفة، فاختصر ما اختصر، وخفف ما خفف، فمن ذلك اسم «الجَمَل»، فإنه عندنا في اللسان العبراني «كوميل» على وزن «فوعيل»، فجاء واضعُ اللغة العربية، وحذف منها الثِقيلَ المستبشع، وقال «جمل»، فصار خفيفًا حسنا، وكذلك فَعَلَ في كذا وكذا - وذكر أشياء كثيرةً - .

ولقد صدق في الذي ذكره، وهو كلامٌ عالمٍ به» انتهى^(٤).

(١) «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» (٢/٦٩ - ٧٠).

(٢) «الرد على البكري» (٢/٦١٦).

(٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/١٥٤).

(٤) «المثل السائر» (١/١٩٣).

□ وقال الحافظ السيوطي رَحِمَهُ اللهُ: «وَتُرْجِمَتِ التَّوَارُثُ وَالزَّبُورُ - وَسَائِرُ كُتُبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - بِالْعَرَبِيَّةِ، لِأَنَّ غَيْرَ الْعَرَبِ لَمْ تَتَّسِعْ فِي الْمَجَازِ اتِّسَاعَ الْعَرَبِ»^(١).

□ وقال الإمام القلقشندي رَحِمَهُ اللهُ - عن فضل «العربية» - : « لا خفاءُ أنها أمتُّ اللغات، وأوضحها بياناً، وأدْلَقُها لساناً، وأمدُّها رُواقاً، وأعذبها مذاقاً، ومن ثم اختارها اللهُ تعالى لأشرف رُسُلِهِ، وخاتمِ أنبيائه، وخيرته من خلقه، وصفوته من بريته، وجعلها لغةَ أهلِ سمائه وسكان جنته^(٢)، وأنزل بها كتابه المبين الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾» [فصلت: ٤٢].

قال في «صناعة الكتاب»: وقد انقادت اللغاتُ كُلُّها للغة العرب، فأقبلت الأُممُ إليها يتعلمونها انتهى^(٣).

□ وقال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رَحِمَهُ اللهُ: «وكما أن الذي أنزل عليه القرآنُ نبيُّ العرب، فالقرآنُ نبيُّ العربية، بحيث لا تَجِدُ من فضل لرسول الله ﷺ على الأنام، إلَّا وجدتَ فضلاً في معناه لكلامِ الله على

(١) «المزهر في علوم اللغة» (١/٢٥٤).

(٢) ورد في هذا حديث موضوع: رواه الحاكم (٤/٨٧) - وصحَّحه - ، والطبراني (١١/١٨٥) والبيهقي في «الشعب» (١٤٣٣) وتَمَّام في «الفوائد» (١٣٤)، وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة» (١٦٧)، ولكن جملة: «حُبُّ الْعَرَبِ..»، ذَكَرَ العجلوني في «كشف الخفاء» (١/٥٤) أن لها شواهد كثيرة يصيرُ بها الحديث حسناً، ولعلَّ هذا هو السبب في أن حَسَّنَ الحديث الحافظُ السُّلَفي - كما في «الاقضاء» (١/٤٤٣) - ، والله أعلم.. وقد حكم على الحديث العلامة الألباني في «الضعيفة» (١٦٠) و«ضعيف الجامع» (١٧٣) بأنه موضوع.

(٣) «صبح الأعشى» (١/١٨٣).

الكلام» انتهى^(١).

□ ولله در الإمام الصرصري الحنبلي رَحِمَهُ اللهُ حين قال:

اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَكِتَابَهُ أَقْوَى وَأَقْوَمُ قِيلاً
لَا تُذَكِّرُ الْكُتُبُ السَّوَالِفُ طَلَعَ الصَّبَاحُ فَأُطْفِئِ الْقِنْدِيلَ^(٢)

ولمّا كان اللسان العربي بهذه المكانة من الشرع المعظم، كان لابد لكل مسلم - بوجه عام - ، وكل طالب علم - بوجه خاص - أن يهتم به اهتماماً يفوق كل اهتمام لأهل اللغات الأخرى بألستهم.

ويزداد الأمر تأكيداً على دعاة الإسلام، الذين يصعدون على المنابر، ويؤلفون الكتب والرسائل، ذلك لأنه لابد للدعوة من مؤهلات، إذا أهملها الداعية ضعفت ثمرات دعوته، ولا ريب أن إتقان اللسان العربي على رأس الأسس التي لابد للداعية أن يحكمها.

□ قال قتادة رَحِمَهُ اللهُ: «مَنْ حَدَّثَ قَبْلَ حِينِهِ، افْتُضِحَ فِي حِينِهِ»^(٣).

□ وقال سهل بن محمد الصُّعْلُوكِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «مَنْ تَصَدَّرَ قَبْلَ أَوَانِهِ، فَقَدْ تَصَدَّى لِهَوَانِهِ»^(٤)^(٥).

وفي هذا الكلام النفيس بيان هام أنه لابد أن تتأهل قبل أن تتصدر، وهذا المبدأ أصله موجود في كلام الله تعالى.

(١) «تاريخ آداب العرب» (١/٨٣).

(٢) «الموسوعة الشعرية» (٤٥) لبدر بن عبد الله بن عبد الكريم الناصر.

(٣) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (١/٥٠٧).

(٤) أي: جعل نفسه عرضة للذل والهوان.

(٥) «سير أعلام النبلاء» (١٧/٢٠٨).

قال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ [التوبة: ٤٦].

واستمعوا معي لهذه الكلمات:

- عن جعفر بن عقبة الحنظلي قال: «قيل لعبد الملك بن مروان: **أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ!** فقال: شَيَّبَنِي كَثْرَةُ ارْتِقَاءِ الْمَنْبَرِ مَخَافَةَ اللَّحْنِ»^(١).
 - وفي ترجمة أحمد بن إبراهيم بن ترمذ: «كان عاقلاً، يفهم العربية ولا يتكلم بها، يقول: أخاف أن أخطئ، والخطأ من الرئيس قبيح»^(٢).
- ولله در القائل:

وقد يَكْشِفُ الْقَوْلُ عِيَّ الْفَتَى فيبدو، ويستره ما سَكَتَ^(٣)

وقد كثرت كلمات العلماء عن أهمية اللسان العربي في حياة طلاب العلم - على الأخص - ، فضلاً عما حَوَّثَهُ لَنَا كِتَابُ التَّارِيخِ والأخبار والتراجم من جهودهم العظيمة في سبيل تعلم العربية وإتقانها. ولننقطف بعض الأزهار من بساتين كلامهم وأخبارهم، لنعلم مقدار الخطورة الناجمة عن إهمال اللسان العربي على طالب العلم ودعوته، وبعد ذلك نأخذ ثغفاً من أخبارهم.

□ قال الإمام الأصمعي رَحِمَهُ اللهُ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ - إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ - أَنْ يَدْخَلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(٤)؛ لَأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِحَانًا، وَلَمْ يَلْحَنْ فِي

(١) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٧/١٣٨).

(٢) «البداية والنهاية» (١١/٢٧٧).

(٣) «الأمثال والحكم» للإمام الماوردي (٨٨ - ط: دار الوطن).

(٤) صحيح: رواه أحمد (١/٧٨) والبخاري (١١٠) ومسلم (٣) وأبو داود (٣٦٥١)

حديثه، فمهما رَوَيْتَ عنه وَلَحَنْتَ، فقد كَذَبْتَ عليه^(١)»^(٢).

□ وهذا ما قصده الإمام أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ حين قال: «هَلَكَ مَنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ».

□ وقال عَفَّانُ رَحِمَهُ اللهُ: «سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ لِإِنْسَانٍ: إِنْ لَحَنْتَ فِي حَدِيثِي فَقَدْ كَذَبْتَ عَلَيَّ، فَإِنِّي لَا أَلْحَنُ»^(٣).

□ وقال وكيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ رَحِمَهُ اللهُ: «أَتَيْتُ الْأَعْمَشَ أَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ، وَكُنْتُ رَبِّهَا لَحْنْتُ، فَقَالَ لِي: أَبَا سَفِيَّانَ، تَرَكْتَ مَا هُوَ أَوْلَى بِكَ مِنَ الْحَدِيثِ^(٤). فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ أَوْلَى بِي مِنَ الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: النَّحْوُ. فَأَمْلَى عَلَيَّ الْأَعْمَشُ النَّحْوَ، ثُمَّ أَمْلَى عَلَيَّ الْحَدِيثَ»^(٥).

□ وقال الأوزاعيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «أَعْرَبُوا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ الْقَوْمَ كَانُوا عَرَبًا»^(٦)^(٧).

والترمذي (٢٢٥٧) وابن ماجه (٣٠).

(١) ومُتَعَمِّدُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ، هَلْ يَكْفُرُ بِذَلِكَ؟. فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. انْظُرْ: «شرح صحيح مسلم» (١/ ١٠٤ - ط: دار الحديث).

(٢) «تهذيب الكمال» للإمام المِزِّي (٣٨٨/ ١٨)، و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر (٨٠/ ٣٧)، و«روضة العقلاء» للحافظ ابن حبان (٣٦٤).

(٣) «الجامع» للخطيب (١٩/ ٢).

(٤) لَمْ يَقْصِدِ الْأَعْمَشُ بِالطَّبِيعِ أَنَّ النَّحْوَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَسِيلَةٌ وَالثَّانِي غَايَةٌ، لَكِنَّهُ قَصَدَ أَنَّهُ مِفْتَاحُ التَّفْقَهِ فِي الْحَدِيثِ.

(٥) «الجامع» للخطيب (١٢/ ٢)، و«فضل العلم وآداب طلبته»، للشيخ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رِسْلَانَ (٣٠٠).

(٦) عَرَبِيًّا - بَضْمِ الْعَيْنِ وَتَسْكِينِ الرَّاءِ -، أَي: أَهْلُ إِعْرَابٍ لِمَا يَقُولُونَ.

(٧) «جامع بيان العلم»، للإمام ابن عبد البر (١/ ٣٣٩).

- وقال أيضًا: «لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث^(١)»^(٢).
- وقال أبو زيد النَّحْوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «كان الذي حَدَّاني^(٣) على طلب الأدب والنحو أني دخلتُ على جعفر بن سليمان، فقال: ادْنُهُ^(٤). فقلت: أنا دَنِي! فقال: لا تقل «أنا دني»، ولكن قل: «أنا دان»^(٥)»^(٦).
- وقال أبو المَوْفَّق رَحِمَهُ اللهُ: «كنتُ عند أبي شَيْبَةَ، وعنده رَقَبَةٌ^(٧) - وكان^(٨) يلحنُ لحناً شديداً - ، فقال رَقَبَةٌ: يا أبا شَيْبَةَ، لو كان لحنك من الذنوب لكان من الكبائر»^(٩).
- وقال بعضُ السلف: «العلومُ أربعة: الفقهُ للأديان، والطبُّ للأبدان، والنجومُ للأزمان، والنحو للسان»^(١٠).

(١) أي: إذا رأيت حديثاً في كتابٍ فيه خطأً نحويًّا، فعليك بإصلاحه، وانظر اختلاف السلف في هذا الأمر في بداية الجزء الثاني من «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»، للخطيب البغدادي.

(٢) «جامع بيان العلم» (١/٣٤٠).

(٣) حداني: دفعني.

(٤) ادْنُهُ: اقترب. وأصلها «ادن»، ولكنَّ «الهاء» التي معها يُسميها العلماء «هاء السكت»، كالتي في قوله تعالى: ﴿فِيْهَدْتُهُمْ أَقْتَدَةٌ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وأصلها: «اقتَد».

(٥) لأن «دني» معناها «حقير»، كما قال الشاعر:

لا يكونُ العليُّ مثلَ الدُّنْيِ لا ولا ذوُ الذكاءِ مثلَ الغَبِيِّ

(٦) «الجامع للخطيب» (٢/١٤).

(٧) اسم رجل.

(٨) أي: أبو شَيْبَةَ.

(٩) «الجامع للخطيب» (٢/١٨).

(١٠) المستطرف (١/٣٨).

□ وقال إبراهيمُ الحَرَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي الفقه بِغَيْرِ لُغَةٍ تَكَلَّمَ بِلِسَانٍ قَصِيرٍ» (١) (٢).

□ وقال الخطيبُ البغدادي رَحِمَهُ اللهُ - وهو يتحدثُ عن أدبِ المناقِشِ في العلم (٣) -: «ويجبُ عليه إصلاحُ مَنْطِقِهِ، وَتَجَنُّبُ اللحنِ في كلامه، والإفصاحُ عن بيانه؛ فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لَهُ فِي مَنَاطِرَتِهِ، أَلَّا تَرَى إِلَى استعانة موسى بأخيه هَارُونَ، حيث يقول: ﴿وَإِخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ (٤) يُصَدِّقُنِي ﴿[القصص: ٣٤]! وقوله: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي﴾ (٥) يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿[طه: ٣٨]! (٥).

ولمعرفة قَدْرِ العلماء بالعربية - ولا سِيَّما في قراءة كتب العلم - ، كانوا يَتَّقُونَ مَنْ يقرأُ على الطلبة مَنْ يَتَّقِنُ العربية، ويوصون بذلك:

□ قال الخطيبُ البغدادي رَحِمَهُ اللهُ: «وينبغي أن يتخيرَ [الشيخ] للقراءة أفصحَ الحاضرين لسانًا، وأوضحهم بيانًا، وأحسنهم عبارةً، وأجودهم أداءً:

قال الشافعي: «جئتُ إلى مالكٍ - وقد حفظتُ «الموطأ» - ، فقلتُ له: إني أريد أن أقرأ عليك «الموطأ». فقال: اطلبُ إنسانًا يقرأُ لك، فقلتُ له: اسمعَ قراءتي، فإن لم تُعجبك أخذتُ إنسانًا يقرأُ لي، فقرأتُ عليه».

(١) أي: لم يستطع إيصال المقصود إيصالًا صحيحًا.

(٢) «الفقيه والمتفقه»، للخطيب البغدادي (٢/ ٤١ - ط: دار ابن الجوزي).

(٣) الجدال أحيانًا يكون مرضيًا تمدوحًا، وأحيانًا يكون مبغوضًا مرفوضًا. انظر: «أصول الجدل والمناظرة»، للشيخ حمَدُ العثمان.

(٤) الرَّدء: العَوْن. أي: أرسَلَهُ مَعِيَ مُعِينًا.

(٥) «الفقيه والمتفقه» للخطيب (٢/ ٥٤ - ٥٦)، و«الجامع» له (٢/ ١٢).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أبي يقول: كان الشافعي من أفصح الناس، قلت له: كان له سن؟ قال: لم يكن بالكبير، قلت له: إن مُصعباً الزبيري قال: هو أسنُّ مني بأربع - أو خمس - سنين، قال: كذا كان لم يكن بالكبير. قال أبي: قال الشافعي: أنا قرأت على مالك، فكان تعجبه قراءتي.. قال أبي: لأنه كان فصيحاً»..^(١).

□ وقال النضر بن شميل رحمه الله: «كان هُشيمٌ لحناً، فكسوتُ لكم حديثه كِسوةً حسنةً».. يعني الإعراب^(٢).

□ وقال يحيى بن خالد: «ما رأيت رجلاً قط إلا هبته حتى يتكلم، فإن كان فصيحاً^(٣) عَظُمَ في صدري، وإن قَصُرَ سَقَطَ من عيني»^(٤).

□ وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: «من الواجب على من لا يعرف اللسان العربي - الذي نزل به القرآن وهو لغة النبي ﷺ - أن يأخذ من علم ذلك ما يكفي به ولا يستغني عنه، حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه^(٥)؛ وذلك قريبٌ على من أحبَّ علمه وتعلَّمه، وهو عونٌ له على علم الدين - الذي هو أرفع العلوم وأعلاها - ، به يُطاعُ اللهُ ويُعبَدُ ويُشكَّرُ ويُحمَدُ، فمن علم من القرآن ما به الحاجةُ إليه، وعرف من السنة ما يُعوَّلُ عليه، ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من

(١) «الجامع» للخطيب (١/٤٤٣).

(٢) «إتحاف السادة المتقين» (١/٦٦ - ط: دار الكتب العلمية).

(٣) الفصاحة: خلوص الكلام من التعقيد. ولا يكون الرجل فصيحاً إلا إذا كان نحوياً. انظر: «المستطرف» للأبشي (١/٧٦).

(٤) «المستطرف» (١/٧٦).

(٥) فإنَّ كلام العرب له معاني متعدِّدة، ولا يُمكنُ فهمُها إلا لمن درَّس لغتهم.

كتاب ربهم وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ: حَصَلَ عَلَى عِلْمِ الدِّيَانَةِ، وَكَانَ عَلَى أُمَّةٍ نَبِيِّهِ مُؤْتَمِنًا حَقَّ الْأَمَانَةِ إِذَا أَبْقَى اللَّهُ فِيهِ ^(١) عِلْمَهُ، وَلَمْ تَمَلْ بِهِ دُنْيَا أَوْ شَهْوَةٌ ^(٢) أَوْ هَوًى يُرِيدُهُ ^(٣)؛ فَهَذَا عِنْدَنَا الْعِلْمُ الْأَعْلَى الَّذِي نَحْظِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ^(٤).

□ وَقَدْ رُوي أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ الْعَلَاءِ كَانَ يَقُولُ: «الْعِلْمُ بِالْعَرَبِيَّةِ هُوَ الدِّينُ بَعِينُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، فَقَالَ: صَدَقَ؛ لِأَنِّي رَأَيْتُ النَّصَارَى قَدْ عَبْدُوا الْمَسِيحَ لَجَهْلِهِمْ بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا وَلَدْتُكَ مِنْ مَرْيَمَ، وَأَنْتَ نَبِيِّي»، فَحَسِبُوهُ يَقُولُ: «أَنَا وَلَدْتُكَ، وَأَنْتَ بُنْيِي» - فَبِتَخْفِيفِ اللَّامِ وَتَقْدِيمِ الْبَاءِ، وَتَعْوِضِ الضَّمَّةِ بِالْفَتْحَةِ -، فَكَفَرُوا» ^(٥).

□ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَا أَخَذَتْ النَّاسُ مَرْوَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ النُّحُو» ^(٦).

□ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «عَلَيْكَ أَنْ تُعَدِّلَ لِسَانَكَ، وَأَنْ تُعَدِّلَ بَنَانَكَ» ^(٧)، وَأَلَّا تَكْتُبَ إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَأَلَّا تَنْطِقَ إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ» ^(٨).

□ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ بَكْرُ أَبُو زَيْدٍ - مَبِينًا لَوْنًا مِنْ جَهْلِ الْمُدَّعِينَ لِلْعِلْمِ - :

(١) فِي الْكِتَابِ «فِيَا»، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أُثْبِتَهُ.

(٢) فِي الْكِتَابِ «دُنْيَا شَهْوَتِهِ»، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أُثْبِتَهُ.

(٣) يُرِيدُهُ: يُهْلِكُهُ.

(٤) «جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ» (٢/٧٨٩).

(٥) «عَنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ» (١٠ - ١١).

(٦) «الْعَقْدُ الْفَرِيدُ» (١/٢٤٨).

(٧) أَي: أَنْ تُحَسِّنَ خَطَّكَ عِنْدَ الْكِتَابَةِ. وَانْظُرْ فَصْلًا نَافِعًا جَدًّا حَوْلَ هَذَا فِي «أَدَبِ الدُّنْيَا

وَالدِّينِ»، لِلْإِمَامِ الْمَوَارِدِيِّ (٨٤: ٩٨).

(٨) «شَرْحُ حَلِيَّةِ طَالِبِ الْعِلْمِ»، لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ (٢١٦ - ط: دَارُ الْبَصِيرَةِ).

«ومنه الانحلال اللغوي من كرائم لغة العرب^(١) إلى لوثة العجمة؛ فعلى أهل العلم والإيمان المحافظة على هذا اللسان بالدعوة إليه^(٢)، وكفّ الدخيل عنه، والابتعاد عن دَعَوَاتِ الشُّعوبية^(٣)؛ ومن أَلَامَهَا تنزِيلُ لُغَةِ الجرائدِ الهزيلة في كتب العلم؛ وعليهم أن يبذلوا الجهد في نَسَجِ الكلام على سَنَنِ^(٤) لغة العرب، فإنَّ المباني^(٥) ذاتُ خدمةٍ كبيرة للمعاني، فلا بد من انتقائها ورفض المُولَدِ والهَجِينِ^(٦)، وفي المشهور^(٧): «الألفاظُ قوالبُ المعاني»، و«الألفاظُ خَدَمٌ للمعاني»، و«المعاني مالكةٌ سياسةً للفظ».

وهذه الوجهة^(٨) لن تتعاصى - بإذن الله تعالى - على مُبتغيها متى عَقَدَ العهدَ لموالاتها وَبَذَ الدخيلَ عليها، وأقامَ سُوقَ الولاءِ والبراءِ فيها؛ ولا يكونُ هذا إِلَّا مِنْ نفوسٍ نَحَلَتْ بالشَّرَفِ وَعُلُوِّ الهِمَّةِ وإِبَاءِ الضِّيمِ^(٩)، وَعَمِلَتْ في سبيلها احتساباً وديانةً.

ثُمَّ بَيَّنَ فضيلةُ الشيخ - سَدَّه الله - أن لُغَةَ العرب لا تتعاصى إِلَّا على من هَجَرها وانخرط في العامية ولغة الشوارع.

(١) أي: الانحراف عن اللسان العربي العزيز.

(٢) ومن هنا لا بدّ للدعاة والمُعَلِّمين أن يُذَكِّروا الناس بقيمة العربية بين حين وآخر.

(٣) الشُّعوبية: دعوة تُحَقِّقُ العرب، وتقدم غيرهم عليهم.

(٤) السَّنَن - بفتح السين - : العادة والطريقة.

(٥) يقصد تركيب الألفاظ.

(٦) المُولَد: الأجنبي المَحْض. والهَجِين: المُلَفَّق بين اللغات، بإخراج كلماتٍ فيها حروف من هذه وحروف من تلك.

(٧) أي: في الكلام المشهور على الألسنة.

(٨) أي: إصلاح اللسان العربي وطرد ما سواه.

(٩) الضِّيم: الذل والتبعية.

□ فقال - حفظه الله - : «أَمَّا مَنْ كَانَتْ وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ سَمَاعًا وَقِرَاءَةً سَمِيرَةً وَهَجِيرَةً^(١)، فَاسْتَعَاضَ بِالْمَقْهَى عَنِ الْمَعْهَدِ، وَبِالْجَرِيدَةِ عَنِ الْكِتَابِ، وَبِالْمُنَاقَشَاتِ الرِّيَاضِيَّةِ عَنِ الْمَذَاكِرَاتِ الْعِلْمِيَّةِ^(٢)، فَأَنَّى لَهُ ذَلِكَ^{(٣)؟}! وَلْيَعْلَمْ - وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَظِيمًا - أَنَّهُ لَقِيَ مَنبُودٌ فِي الْعَرَاءِ بِفَعْلٍ يَمِينِهِ^(٤)، قَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِلْمِ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ.

قال الشيخ مُحَمَّدُ الْحَضْرُ حُسَيْنٌ:

لُغَةً قَدْ عَقَدَ الدِّينُ لَهَا ذِمَّةً يَكْلُؤُهَا^(٥) كُلُّ الْبَشَرِ
أَوَّلَمَ تُنْسَجْ عَلَى مَنَوَالِهَا كَلِمُ التَّنْزِيلِ فِي أَرْقَى سُورٍ!
يَا لِقَوْمِي لَوْ فَاءَ إِنْ مَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ أَتَى إِحْدَى الْكُبُرِ
فَأَقِيمُوا الْوَجْهَ فِي إِحْيَائِهَا وَتَلَا فَوْا عِقْدَ مَا كَانَ أَنْتَشَرَ

وقال ابنُ فارسٍ رَحِمَهُ اللهُ: «كَانَ النَّاسُ قَدِيمًا يَجْتَنِبُونَ اللَّحْنَ فِيمَا يَكْتُبُونَهُ أَوْ يَقْرَءُونَهُ اجْتِنَابَهُمْ بَعْضُ الذُّنُوبِ^(٦)، فَأَمَّا الْآنَ، فَقَدْ تَجَوَّزُوا؛ حَتَّى إِنَّ الْمُحَدِّثَ يُحَدِّثُ فَيَلْحَنُ، وَالْفَقِيهَ يُؤَلِّفُ فَيَلْحَنُ، فَإِذَا نُبِّهَا قَالَا: «مَا نَدْرِي مَا

(١) السَّمِيرُ: الصَّاحِبُ. وَالْهَجِيرَى: الْعَادَةُ الدَّائِمَةُ.

(٢) يَقْصِدُ فَضِيلَةَ الشَّيْخِ هَؤُلَاءِ الْفَارِغِينَ الْكَسَالَى الَّذِينَ لَا نَرَاهُمْ إِلَّا عَلَى الْمَقَاهِي وَالْأَرْصِفَةِ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا تَوَافُةُ الْأُمُورِ وَمَنْكَرَاتُهَا.

(٣) أَيُّ: كَيْفَ سَيَصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذِهِ اللُّغَةِ الشَّرِيفَةِ!!؟.

(٤) اللَّقَى: الْحَقِيرُ الَّذِي أُلْقِيَ بِهِ. الْمَنبُودُ: الْمَطْرُودُ. بِفَعْلٍ يَمِينِهِ: بِمَا جَنَّتَهُ يَدَاهُ هُوَ. وَمَعْنَى الْجُمْلَةِ: أَنَّهُ رَخَّصَ نَفْسَهُ وَحَقَّرَهَا.

(٥) يَكْلُؤُهَا: يَحْفَظُهَا.

(٦) وَهَذَا مِنْ أَبْدَعِ الْجَمَلِ.

الإعرابُ! وإنَّما نحن مُحدِّثون فقهاء! فهما يُسرَّان بما يُسَاءُ به اللبيبُ»^(١).
 □ وقال العلامة بكر أبو زيد أيضًا - موصيًا طالب العلم - : «ابتعد عن
 اللحن في اللفظ والكتب»^(٢)، فإنَّ عَدَمَ اللحن جَلالةٌ، وصفاءٌ ذوقٌ،
 ووقوفٌ على مِلاحِ المعاني بسلامةِ المباني»^(٣).

وكلماتهم النيرة غير هذا كثيرة، وفي هذه التوجيهات كفاية.
 * والآن لِنَعِشْ مع غير أحباب العربية وعشاقها:

ابن عباس رضي الله عنهما:

□ قال عمرو بن دينار رحمته الله: «ما رأيتُ مجلسًا أجمع لكل خيرٍ من
 مجلس ابن عباس: الحلال والحرام، والعربية، والأنساب، والشعر»^(٤).
 □ وقال أبو العالية الرياحي: «كان ابنُ عباسٍ يُعلِّمُنا الإعراب، لأنَّ به
 يُجْتَنَبُ اللحنُ»^(٥).

زُرْبَنْ حَبِيش:

□ جاء في ترجمته رحمته الله: «كان من أعرب الناس، وكان ابنُ مسعود
 - وغير واحدٍ - يسألونه عن العربية»^(٦).

(١) «التعاليم» (٨٤ : ٨٨) باختصار.

(٢) الكتب - بفتح الكاف وتسكين التاء - : الكتابة.

(٣) «حلية طالب العلم» (٢٠٠) ضمن «المجموعة العلمية».

(٤) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٥)، و«تاريخ آداب
 العرب» (١/ ٢٢).

(٥) «تاريخ دمشق» (١٨/ ١٧٦).

(٦) «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٠٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٦٣٣)، و«تهذيب

الكمال» للزمي (٩/ ٣٣٧).

أبو العالية الرّياحي:

□ قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا أَخْدُمُ أَهْلِي، فَتَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ وَالْكَتَابَةَ الْعَرَبِيَّةَ»^(١).

هذه همته وهو مملوك، فأين همّتكم - أيها الأحرار - !؟

يحيى بن يَعْمَرَ الليثي:

□ جاء في ترجمته: «كَانَ نَحْوِيًّا، صَاحِبَ عِلْمٍ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْقُرْآنِ، ثُمَّ أَتَى خُرَاسَانَ، فَتَزَلَ مَرَّوً، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِهَا»^(٢).

أبو الزناد:

□ وهو الإمام عبد الرحمن بن هُرْمَزٍ - المشهور بـ «الأعرج» - ، جاء في ترجمته: «كَانَ فَصِيحًا، بَصِيرًا بِالْعَرَبِيَّةِ، عَالِمًا عَاقِلًا»^(٣).

ابن طاووس:

□ عن مَعْمَرٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ فَقِيهٍ مِثْلَ ابْنِ طَاوُوسٍ. فَقِيلَ لَهُ: وَلَا هِشَامُ بْنُ عَرُوةَ؟ فَقَالَ: حَسْبُكَ هِشَامُ بْنُ عَرُوةَ»^(٤)، وَلَكِنْ لَمْ أَرِ مِثْلَ هَذَا^(٥)، كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَأَحْسَنِهِمْ خُلُقًا»^(٦).

خلف بن هشام:

□ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أُشْكِلَ عَلَيَّ بَابٌ مِنَ النُّحُو، فَأَنْفَقْتُ ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

(١) «الطبقات» (٧/ ١١٣).

(٢) «الطبقات» (٧/ ٣٦٨)، و«تهذيب التهذيب» (١١/ ٢٦٦).

(٣) «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٨٢).

(٤) أي: لا ينكر فضله وجلالته.

(٥) أي: ابن طاووس.

(٦) «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٣١).

حتى حَذَقْتُهُ» (١).

القاسم بن معن:

وهو من أحفاد ابن مسعود رضي الله عنه.

□ جاء في ترجمته: «أنه كان أروى الناس للحديث والشعر، ومن أعلمهم بالعربية» (٢).

عمر بن عبد العزيز:

□ قال رحمته الله: «إن لي نفسًا تَوَاقَّة، لقد رأيتني وأنا بالمدينة غلامٌ مع الغلمان، ثم تآقت نفسي إلى العلم - إلى العربية والشعر - ، فأصبْتُ منه حاجتي وما كنتُ أريد، ثم تآقت إلى السلطان، فاستُعْمِلْتُ على المدينة، ثم تآقت نفسي - وأنا في السلطان - إلى اللبس والعيش الطيب، فما علمتُ من أحدٍ من أهل بيتي ولا غيرهم كانوا في مثل ما كنت فيه، ثم تآقت نفسي إلى الآخرة والعمل بالعدل، فأنا أرجو أن أنال ما تآقت نفسي إليه من أمر آخرتي، فلستُ بالذي أهلك آخرتي بدنياههم» (٣).

الإمام الشافعي:

□ قال هارون الرشيدُ للشافعي - رحمهما الله - : «كيف بصُرك بالعربية؟ قال: هي مبدؤنا، وطباعنا بها قُومَت، وألستُنا بها جرت، فصارت كالحياة لا تتمُّ إلَّا بالسلامة. وكذلك العربية لا تسلمُ إلَّا لأهلها، ولقد وُلِدْتُ وما أعرفُ اللحن، فكنتُ كمن سَلِمَ من الداء ما سَلِمَ له

(١) «تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء» (٣٤).

(٢) «تهذيب الكمال» (٤٥١/٢٣).

(٣) «حلية الأولياء» (٤١٩/٢).

الدواء، وعاش بكامل الهناء. وبذلك شهد لي القرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]»^(١).

□ وقال الأصمعي رحمه الله: «ما هبَّتْ عالماً قطُّ ما هبَّتْ مالِكاً حتى لَحَنَ، فَذَهَبَتْ هَيْبَتُهُ مِنْ قَلْبِي، وذلك أنِّي سَمَعْتُهُ يَقُولُ: «مُطِرْنَا مطراً، وأَيُّ مطراً»^(٢)؛ فقلتُ له في ذلك، فقال: كيف لو قد رأيتَ ربيعةَ بنَ عبدِ الرَّحْمَنِ؟^(٣) نَنَّا إذا قلنا له: «كيف أصبحتَ»، يقول: «بخيراً بخيراً»^(٤)! وإذا مالِكٌ قد جَعَلَ لِنَفْسِهِ قُدُوءَةً في اللَّحْنِ!!^(٥).

ثم رأيتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ - في وقت مالِكٍ وبعد مالِكٍ -، فرأيتُ رجلاً فقيهاً عالماً، -نَسَنَ المعرفةَ، بَيَّنَّ البيانَ^(٦)، عَذَّبَ اللِّسَانَ، يَحْتَجُّ وَيُعَرِّبُ، لا يَصْلُحُ إِلَّا لِصَدْرِ سَرِيرٍ أو ذُرُوءِ مَنَبَرٍ^(٧)، وما عَلِمْتُ أنِّي أفدُتُهُ حرفاً - فضلاً عن غيره -، ولقد استفدتُ منه ما لو حَفِظَ رَجُلٌ يَسِيرُهُ لكان عالماً^(٨)»^(٩).

□ وعن الشَّافِعِيَّ رحمه الله قال: «ما أردتُ بها - يعني: العربية والأخبار -

(١) «الحلية» (٤/ ٨٤).

(٢) لأن الصواب: «وأَيُّ مطرٍ» - بفتح «أَيٍّ»، وجر «مطرٍ» -.

(٣) شيخُ الإمام أبي حنيفة.

(٤) والصواب: «بخيرٍ بخيرٍ».

(٥) هذا الكلام تعجُّبٌ من الأصمعي من حال مالِك، كيف يَحْتَجُّ بريئةً وخطئه في الكلام ولا ينظر إلى أهل الفصاحة ويقتدي بهم.

(٦) أي: بليغاً فصيحاً.

(٧) أي: يستحقُّ التصدُّرَ للخطابة والتدريس عن غيره.

(٨) هذا كلامُ الأصمعيِّ بحر اللغة والنحو والبلاغة والأدب.

(٩) «الفقيه والمتفقه» للخطيب (٢/ ٥٤ - ٥٦)، و«الجامع» له (٢/ ١٢).

إلا الاستعانة على الفقه»^(١).

□ وقال عبد الملك بن هشام النحوي - وكان بصيرًا بالنحو والعربية -:
«الشافعي مِمَّنْ يُوْخَذُ عنه اللغة»^(٢).

□ وقال الشافعي: «إعرابُ القرآن أحبُّ إليَّ من بعض حروفه»^(٣).

□ وقال الإمام أبو منصور الأزهري - وهو من فحول العربية -: «أُفِيَتْ
أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - أنار الله برهانه، ولقاه رضوانه - ،
أثقبهم بصيرة، وأبرعهم بيانًا، وأغزرهم علمًا، وأفصحهم لسانًا،
وأجزلهم ألفاظًا، وأوسعهم خاطرًا، فسمعت مبسوطَ كُتُبِهِ، وأمّهاتِ
أصوله من بعض مشايخنا، وأقبلتُ على دراستها دهرًا؛ إذ كانت ألفاظه
عربيةً محضةً، ومن عُجْمَةِ المولّدين مصونة»^(٤).

عبد الله بن المبارك:

□ قال العباس بن مصعب: «جمع عبد الله بن المبارك: الحديث،
والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والتجارة، والسخاء،
والمَحَبَّةُ عند الفِرَق»^(٥).

(١) «السير» (١٠ / ٧٥).

(٢) «تاريخ دمشق» (٥١ / ٣٧٣).

(٣) «تاريخ دمشق» (٥١ / ٣٧٤).

(٤) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الذي أودعه المزني في مختصره» (٣٣ - ٣٤)، نقلًا

عن «عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم» للشيخ سليمان ابن إبراهيم

العايد (٧).

(٥) «تهذيب الكمال» (١٦ / ١٨)، و«تهذيب التهذيب» (٥ / ٣٣٦).

الأوزاعي:

□ قال أبو مُسَهَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كان الأوزاعي لا يلحن»^(١).

سفيان بن عيينة:

□ جاء في ترجمته: «كان أعلم الناس بالعربية في بلده»^(٢).

يحيى بن إسحاق الحضرمي:

□ جاء في ترجمته: «كان ثقة - وله أحاديث - ، وكان صاحبَ قرآنٍ وعلمٍ بالعربية والنحو»^(٣).

□ وقال أبو حاتم السجستاني عنه أيضًا: «هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلمه بمذاهبه، ومذاهب النحويين»^(٤).

أحمد بن حنبل:

□ قال يحيى بن معين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ما رأيتُ خيرًا من أحمد بن حنبل قط، ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها»^(٥).

إبراهيم الحربي:

□ قال ثعلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ما فقدتُ إبراهيم الحربيَّ في مجلسٍ لغَةٍ ولا نحوٍ من خمسين سنة»^(٦).

(١) «تاريخ دمشق» (١٨٩/٣٥).

(٢) «تهذيب التهذيب» (٢٦٦/٩).

(٣) «الطبقات» (٢٥٤/٧)، و«تهذيب الكمال» (٢٠٠/٣١).

(٤) «معرفة القراء الكبار» (١٥٨/١).

(٥) «تهذيب الكمال» (٤٤٤/١).

(٦) «معجم الأدباء» (١١٨/١).

محمد بن أسلم الطوسي:

□ قال مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ - خَادِمُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ - : «سَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوبَ الْمُرُوزِيَّ بِيغْدَادَ، وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ صَحِبْتَ مُحَمَّدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَصَحِبْتَ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ، أَيُّ الرَّجُلَيْنِ كَانَ عِنْدَكَ أَرْجَحَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَبْصَرَ بِالْدِّينِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَمْ تَقُولْ هَذَا؟ إِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرُنْ مَعَهُ أَحَدًا: الْبَصْرُ بِالْدِّينِ، وَاتِّبَاعُ أَثَرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدُّنْيَا، وَفَصَاحَةُ لِسَانِهِ بِالْقُرْآنِ وَالنَّحْوِ»^(١).

داود الطائي:

□ قال أَبُو نَعِيمٍ: «رَأَيْتُ دَاوُدَ الطَّائِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَفْصَحِ النَّاسِ وَأَعْلَمَهُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ»^(٢).

القاسم بن مَعْن:

□ وَرَدَ فِي تَرْجُمَتِهِ: «عَالِمٌ زَمَانِهِ، ثِقَةٌ، كَانَ أَرَوَى النَّاسَ لِلْحَدِيثِ وَالشَّعْرِ، وَأَعْلَمَهُم بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَقْهِ»^(٣).

ابن محيصة:

□ جَاءَ فِي تَرْجُمَتِهِ: «كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَالْعَرَبِيَّةِ»^(٤).

أبو عبيد - معمر بن المثنى -:

□ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي: «كَانَ أَبُو عُبَيْدٍ فَاضِلًا فِي دِينِهِ وَفِي

(١) «السيرة» (١٢/١٩٦-١٩٧)، و«الحلية» (٩/٢٣٨-٢٣٩).

(٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/٢١٤).

(٣) «تاريخ الإسلام» (٢/٣٢٢).

(٤) «تهذيب الكمال» (٢١/٤٣٠).

علمه، ربّانيّاً، مفتيّاً في أصنافٍ من علوم الإسلام - من القرآن، والفقه، والأخبار، والعربية - ، حسن الرواية، صحيح النقل، لا أعلمُ أحداً من الناس طعن عليه في شيءٍ من أمره ودينه»^(١).

شيخ المفسرين ابن جرير الطبري:

□ جاء في ترجمته: «كان عالماً زاهداً فاضلاً ورعاً، لمّا ترعرع حفظ القرآن، وكتب الحديث لطلب العلم، واشتغل به عن سائر أمور الدنيا، وأثر دار البقاء على دار الفناء، ورفض الأهل والأقرباء، وكتب فأكثر، وسافر فأبعد، وسَمَحَ له أبوه في أسفاره، وشكره على أفعاله، وكان أبوه طولَ حياته يمدُّه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان التي يقصدها، فيقتاتُ به، وكان يقول: أبطأتُ عني نفقةُ والدي، واضطّرتُّ إلى أن فتقتُ كُمِّي قميصي فبعتهما وأنفقتهُ إلى أن لحقتني.

وأحكم ما أمكنه إحكامه من علم القرآن والعربية والنحو ورواية شعر الجاهلية والإسلام، وأسند حديثَ النبي ﷺ من طريقة، وما رُوي عن الصحابة والتابعين من علم الشريعة، وعلم اختلاف علماء الأمصار وعللهم، وكتب أصحاب الكلام وحُججهم، وكلام الفلاسفة وأصحاب الطبائع وغيرهم»^(٢).

قاسم بن أصبغ:

□ جاء في ترجمته: «كان بصيراً بالحديث والرجال، نبيلًا في العربية»^(٣).

(١) «تهذيب الكمال» (٢٣/٣٥٩).

(٢) «تاريخ دمشق» (٥٢/٢٠٣).

(٣) «لسان الميزان» (٤/٤٥٨).

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي:

□ قال عنه ابنُ عُيَينة: «كان أعلمَ مَنْ عندنا بالعربية»^(١).

أبو عمرو بن العلاء:

من أئمة القراء السبعة.

□ قال مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: «كان أبو عمرو بنُ العلاء أعلمَ الناس بالقرآن

والعربية والعرب وأيامِها والشعر وأيام الناس»^(٢).

□ وقال أبو بكر بن مُجاهد: «كان أبو عمرو مقدِّمًا في عصره، عالمًا

بالقراءة ووجوهها، وكان قدوةً في العلم باللغة، إمامَ الناس في العربية،

وكان - مع علمه باللغة وفقهه في العربية - متمسِّكًا بالآثار، لا يكادُ يُخالفُ في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله، متواضعًا في علمه»^(٣).

عاصم بن أبي النجود:

□ في ترجمته: «كان عاصمٌ نحوياً فصيحاً»^(٤).

حمزة بن حبيب الزيات:

من الأئمة السبعة أيضاً:

□ قال الإمام الذهبي: «كان إمامًا حُجَّةً، قِيَّماً بكتابِ الله تعالى،

حافظًا للحديث، بصيرًا بالفرائض والعربية، عابدًا خاشعًا قانتًا لله، ثخين

الورع، عديمَ النظير»^(٥).

(١) «تهذيب الكمال» (٦١٤/٢٥).

(٢) «تهذيب الكمال» (١٢٤/٣٤).

(٣) «تاريخ دمشق» (١٠٩/٦٧).

(٤) «معرفة القراء الكبار» (٩١/١).

(٥) «معرفة القراء الكبار» (١١٢/١).

سيبويه:

الإمام العلم الكبير، عمرو بن عثمان بن قنبر - شيخ العربية - .

□ جاء في ترجمته: «طلب الفقه والحديث، ثم طلب العربية، فبرع فيها، وساد أهل زمانه، وصنف فيها كتابه الكبير^(١) الذي لم يُصنّف أحدٌ بعده مثله»^(٢).

□ وقال المبرّد رَحِمَهُ اللهُ: «إنَّ سيبويه كان يَسْتَملي على حمّاد بن سلمة، فقال له حمّادُ يومًا: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أحدٌ من أصحابي، إلّا وقد أخذتُ عليه، ليس أبا الدرداء»^(٣). فقال سيبويه: «أبو الدرداء»^(٤). فقال حمّادُ: لحتّ يا سيبويه! فقال سيبويه: لا جرّم، لأُطلبنَّ عِلْمًا لا تُلحّني فيه.. فطلب النحو، ولزم الخليل»^(٥).

□ وفي لفظ آخر: «كان سيبويه يختلف إلى حمّاد بن زيد يقرأ عليه الحديث، فكان يلحن في قراءته، فيردُّ عليه حمّادُ، فأبرمه يومًا لحنه، فقال له: كم تلحن! أما لك مروءة! فخجل ووجم، فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد، فقرأ عليه النحو، فمهر فيه وفاق، وسار ذكره في الآفاق»^(٦).

(١) واسمه «الكتاب».

(٢) «تاريخ الإسلام» (٢٩٩/٣).

(٣) ضعيف - بنحوه - : والذي ورده منسوباً لأبي عبيدة بن الجراح - لا أبي الدرداء - ، رواه الحاكم (٢٩٨/٣)، وقال: «مرسل غريب، ورواته ثقات»، ووافقه الذهبي، وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» (٥١٣٧) و«الضعيفة» (٤٤٦٩).

(٤) يقصد سيبويه أن الصواب بالرفع.

(٥) «الجامع لأخلاق الراوي» (٨٣/٢).

(٦) «غرر الخصائص» (٩١/١).

عيسى بن حمران الطائي:

□ قال الحاكم: «كان من كبار المُحدثين وثقاتهم، من أئمة أصحاب العربية»^(١).

النضر بن شميل:

□ قال العباس بن مُصعب المروزي: «كان النضر بن شميل إمامًا في العربية والحديث، وهو أول من أظهر السُّنة بمرو وجميع خراسان»^(٢).

الإمام ابن حزم الظاهري:

□ جاء في ترجمته: «نشأ في نعمة ورياسة، وكان أبوه من الوزراء، ووليّ هو وزارة بعض الخلفاء من بني أمية بالأندلس، ثم تركها، واشتغل في صباه بالأدب والمنطق والعربية»^(٣).

ابن دحية:

هو المحدث أبو الخطاب بن دحية الأندلسي.

□ جاء في ترجمته: «متَّهمٌ في نقله، مع أنه كان من أوعية العلم، له حظٌّ وافٍ من اللغة، ومشاركةٌ في العربية. قال ابن الزبير: كان معتنيًا بالعلم، مشاركًا في فنونه، ذاكرًا للتاريخ والأسانيد والرجال والجرح والتعديل، سنيًا مُجانبًا لأهل البدع، سريًا^(٤) نبيلًا^(٥).

(١) «تهذيب التهذيب» (٣١٢/٢).

(٢) «تهذيب التهذيب» (٣٩٠/١٠).

(٣) «لسان الميزان» (١٩٨/٤).

(٤) السري: الشريف.

(٥) «لسان الميزان» (٢٩٧/٤).

ابن القوطية:

□ جاء في ترجمته: «تقدّم في فنّ الأدب، وكان من أعلم أهل زمانه باللغة والعربية والنوادر والشعر، مع مشاركة قوية في الفقه والحديث»^(١).
□ وفي لفظ آخر: «كان علامة زمانه في اللغة والعربية، حافظاً للحديث والفقه، وأخبارياً لا يلحقُ شأؤه، ولا يُشقُّ غبارُه»^(٢).

أبو الفضل الرياشي:

□ جاء في سيرته: «كان أبوه مولى رجل اسمه «رياش»، بصريّ علامة في العربية والشعر، ثقة، قتلته الزنج»^(٣).

المطرّد:

□ جاء في ترجمته: «شيخ أهل النحو، وحافظ علم العربية، كان عالماً فاضلاً موثقاً به في الرواية، حسن المحاضرة، مليح الأخبار، كثير النوادر»^(٤).

أبو جعفر الضير:

● جاء في ترجمته: «كان ثقةً مأموناً، عالماً بالعربية واللغة، عالماً بالقرآن»^(٥).

أبو بكر الخوارزمي:

□ قال عنه الخطيب البغدادي: «كان ثقةً ورعاً، متّقناً متبّناً فهِماً،

(١) «لسان الميزان» ٥/٣٢٤، و«الصّلة» لابن بُشْكوّال (١/١١٤).

(٢) «تاريخ الإسلام» (٦/٢٢٨).

(٣) «الكاشف» (١/٥٣٦).

(٤) «تاريخ بغداد» (٣/٣٨٠).

(٥) «تاريخ بغداد» (٤/٣٤٥).

حافظًا للقرآن، عارفاً بالفقه، له حظٌّ من علم العربية، كثير الحديث، حسن الفهم له والبصيرة فيه»^(١).

عبدالله بن إدريس بن يزيد الكوفي:

□ وقال ابنُ عمّار: «كُنّا عند ابن إدريس يوماً، فحدّثنا - وكان رجلاً يسأله - ، فسأله فلحن فيما سأله، فقال ابن إدريس - لمّا رآه يلحن - : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ [مريم]، ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِنَّ^(٢) حَدَّثَكُمْ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ.

وكان ابنُ إدريس إذا لحن الرجلُ عنده في كلامه لم يُحدّثه، وقال: ليس عندكم بالموصِل من يتكلّم بالعربية؟!.

قال^(٣): «وذاك أني كنتُ أسأل^(٤)، فقال لي عليُّ بنُ المُعافى: دغني حتى أسأل أنا - وكان صاحبَ عريّة - ، فأول ما أخذ يسأل أخطأ خطأ فاحشاً! فأمسك ابنُ إدريس عن الحديث، وحلف ألا يُحدّثنا ذلك اليوم، فلم يُحدّثنا»^(٥).

أبو بكر بن دُرَيْد:

□ قال أبو عليّ - الحسن بن سهل بن عبد الله - القاضي: «رأينا جنازةً ومعها جماعةٌ - عَرَفْتُهُمْ بِالْأَدَبِ - ، فقلتُ لهم: جنازةٌ مَنْ هذه؟ فقالوا: جنازةُ أبي بكر بن دُرَيْد. فذكرتُ حديثَ الرَّشِيدِ لَمَّا دُفِنَ مُحَمَّدُ بْنُ

(١) «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٧٤).

(٢) أي: ما «النافية».

(٣) أي: ابن عمار.

(٤) أي: إذا كان هناك سؤال لأحد سألته أنا.

(٥) «تاريخ بغداد» (١١/ ٧٢ - ٧٣).

الحسن والكِسائي بالريّ في يوم واحد - وكان هذا في سنة ثلاثٍ وعشرين وثلاثمائة - ؛ فأخبرت أصحابنا بالخبر، وبكينا على الكلام والعربية طويلاً.. ثم افترقنا»^(١).

الكسائي:

أحد أئمة القراء السبعة.

□ قال أبو العباس - ثعلبٌ - : «قال لي خَلَفٌ: أولمتُ وليمةً، فدعوتُ الكِسائيَّ واليزيديَّ، فقال اليزيديُّ للكِسائي: يا أبا الحسن، أمورٌ تبلُغنا عنك، وحكاياتٌ تتصلُّ بنا يُنكرُ بعضها! فقال الكسائي: أو مثلي يُخاطبُ بهذا؟! وهل مع العالم من العربية إلا فضلُ بُصاقي هذا - ثم بصق - ، فسكت اليزيديُّ»^(٢).

□ وقال الإمام الذهبي عن الإمام الكِسائي أيضاً: «إليه انتهت الإمامة في القراءة والعربية»^(٣).

قالون:

أحد الأئمة السبعة أيضاً.

□ قال عنه الإمام الذهبي: «وتبتلُّ «قالون» لإقراء القرآن والعربية»^(٤).

يحيى بن المبارك اليزيدي:

□ قال عنه الذهبي: «كان فصيحاً مفوّهاً، بارعاً في اللغات والآداب»^(٥).

(١) «تاريخ بغداد» (١١/ ٥٥).

(٢) «تاريخ بغداد» (١١/ ٤٠٩).

(٣) «معرفة القراء الكبار» (١/ ١٢١).

(٤) «معرفة القراء الكبار» (١/ ١٥٥).

(٥) «معرفة القراء الكبار» (١/ ١٥٢).

الفراء:

□ قال ثعلب: «لولا الفراء لَمَا كانت عربية، لأنه خَلَصَهَا وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية، لأنَّهَا كانت تُتَنَازَع، ويدعيها كُلُّ مَنْ أَرَادَ، ويتكلمُ النَّاسُ فيها على مقاديرِ عقولِهِمْ وقرائِحِهِمْ فتذهب»^(١).

حماد بن سلمة:

□ جاء في ترجمته: «كان بارعاً في العربية، فقيهاً، فصيحاً، مفوهاً، صاحبَ سُنَّةٍ»^(٢).

□ وقال يونس النحوي: «مِنْ حمَّادِ بنِ سلمة تعلَّمَتُ العربية»^(٣).

□ وقال حمَّادُ رَحِمَهُ اللهُ: «كان ابنُ حمَّادِ بنِ أبي سليمان يَخْتَلِفُ إِلَيَّ يتعلَّمُ العربية مِنِّي»^(٤).

أبو إسماعيل الهروي:

□ جاء في ترجمته: «كان على حظٍّ تامٍّ من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب.. إماماً كاملاً في التفسير، حَسَنَ السَّيِّرة في التصوف»^(٥).

الحميدي:

□ قال إبراهيم السَّلْمَاسي عنه: «لم تَرَ عينا يَ مِثْلَ الحُمَيْدِيِّ في فضله ونُبْلِهِ وغزارةِ علمه وحرصِهِ على نشر العلم، وكان ورعاً ثقةً إماماً في

(١) «تاريخ بغداد» (١٤/١٤٩).

(٢) «تذكرة الحفاظ» (١/٢٠٣).

(٣) تاريخ الإسلام، للإمام الذهبي.

(٤) «الكامل في التاريخ» (٢/٢٣٦).

(٥) «تذكرة الحفاظ» (٣/١١٨٩).

الحديث وعلمه ورؤاياه، متحققاً في علم التحقيق والأصول، على مذهب أصحاب الحديث بموافقة الكتاب والسنة، فصيح العبارة، متبحراً في علم الأدب والعربية والترسل»^(١).

الإمام الفسّاني - محدث الأندلس - :

□ جاء في ترجمته: «كان من جهاذة الحُفَاطِ البُصَراء، بصيراً بالعربية واللغة والشعر والأنساب، صنف في ذلك كله، ورحل الناس إليه، وعولوا في النقل عليه، وتصدّر بجامع قُرطبة، وأخذ عنه الأعلام، وأثنى عليه غير واحد، ووصفوه بالجلالة والحفظ والنباهة والتواضع والصيانة»^(٢).

الإمام حمد بن نصر بن أحمد :

□ جاء في ترجمته: «حافظ ثقةٌ مُكثِر، وكان مع بصره بهذا الشأن عارفاً بفقه أحمد بن حنبل، ناصرًا للسنة، عالماً بالعربية، وافرّ الجلالة»^(٣).

الإمام أبو القاسم التيمي :

□ جاء في ترجمته: «كان فاضلاً في العربية ومعرفة الرجال»^(٤).

الإمام أبو طاهر السلفي :

□ جاء في ترجمته: «بقي في الرحلة بضع عشرة سنة، وسمع ما لا يُوصف كثرةً، ونسخ بخطه الصحيح السريع، وهو في غضون ذلك يقرأ القرآن والفقه والعربية وغير ذلك، وكان متقناً مثبِتاً ديناً خيراً حافظاً ناقدًا

(١) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٢١٩).

(٢) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٢٣٤).

(٣) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٢٤٩).

(٤) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٢٨١).

مَجْمُوعُ الْفَضَائِلِ»^(١).

الإمام ابن حبيش - قاضي الأندلس -:

□ جاء في ترجمته: «كان عالماً بالقراءات، إماماً في علم الحديث، عارفاً بعِلِّله، واقفاً على رجاله، لم يكن بالأندلس من يُجاريه فيه - أقر له بذلك أهل عصره -، مع تقدُّمه في اللغة والأدب واستقلاله بغير ذلك من جميع الفنون، وكان له حظٌّ من البلاغة والبيان، صارماً في أحكامه، جَزْلاً في أموره، تصدَّر للإقراء والتسميع والعربية، وكانت الرحلة إليه في زمانه، وطال عمره»^(٢).

الإمام أبو القاسم بن الطليسان:

مُحَدِّثُ الْأَنْدَلُسِ وَعَالِمُهَا.

□ جاء في ترجمته: «تصدَّر للإقراء والإسماع، وكان له معرفةٌ بالقراءات والعربية، متقدِّماً في صناعة الحديث متفنناً»^(٣).

الحافظ الدميّاطي:

□ قال الإمام الذهبي: «شيخنا، الإمام العلامة، الحافظ الحُجَّة، الفقيه النَّسَّاب، شيخ المُحَدِّثِينَ. كان صادقاً حافظاً متقناً، جيّد العربية، غزير اللغة، واسع الفقه، رأساً في علم النَّسَب، ديناً، كيّساً، متواضعاً، بساماً، مُحِبّاً إلى الطلبة، مليح الصورة، نقي الشَّيبة، كبير القَدْر»^(٤).

(١) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٢٩٩).

(٢) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٣٥٤).

(٣) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٤٢٧).

(٤) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٤٧٨).

الإمام أبو الحجاج المزني:

□ قال عنه الإمام الذهبي: «شيخنا الإمام العالم، الحَبْرُ الحافظُ الأوحد، مُحدِّثُ الشام، نَسَخَ بخطّه المَليحَ المَتَقْنَ كَثِيرًا لِنَفْسِهِ ولِغَيْرِهِ، ونَظَرَ في اللُغَةِ، ومَهَرَ فيها وفي التَصْرِيفِ، وقرأ العربية، وأما معرفةُ الرجال، فهو حَامِلٌ لوائِها والقائِمُ بأعبائها، لم تَرَ العيونُ مثله»^(١).

الإمام أبو الوليد الكاتب:

هو صالح بن عبد الرحمن - أبي الوليد الكاتب - .

□ جاء في ترجمته: «مِنَ أَهْلِ البَصْرَةِ، كان أبوه سُبَيٍّ وسُبَيٍّ [صَالِحٌ] معه، واشترتْهُم امرأةٌ من بني النَّزَالِ بن عبيد، فأعتَقَتْهُم، فتَعلَّمَ صَالِحٌ كِتابَ العَرَبِيَّةِ والفارسيَّةِ، وكان فَصِيحًا جَمِيلًا»^(٢).

الإمام أبو الحسن الأنطاكي:

□ جاء في ترجمته: «المَقْرئ، الفقيه الشافعي، قَدِمَ الأَنْدَلُسَ، وكان عالِمًا بالقِراءاتِ، رَأْسًا فِيهَا، لا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ في مَعْرِفَتِهَا في وَقْتِهِ، بَصِيرًا بالعَرَبِيَّةِ والحِسابِ، لَهُ حِظٌّ مِنَ الفِقْهِ، على مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ»^(٣).

سليمان بن عبد الملك:

□ جاء في ترجمته: «كان فَصِيحًا بَلِيغًا يُحَسِّنُ العَرَبِيَّةَ، وَيَرْجِعُ إلى دِينٍ وَخَيْرٍ وَمَحَبَّةٍ لِلْحَقِّ وَأَهْلِهِ، وَاتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، وإِظْهَارِ الشَّرَائِعِ الإِسْلامِيَّةِ»^(٤).

(١) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٤٩٨).

(٢) «تاريخ دمشق» (٢٣/٣٤٣).

(٣) «مختصر تاريخ دمشق» (١/٢٤٥٧).

(٤) «البداية والنهاية» (٩/٢٠٧).

الإمام الليث بن سعد:

□ جاء في ترجمته: «كان إمامًا في الفقه والحديث والعربية»^(١).

الإمام أبو بكر الأنباري:

□ جاء في ترجمته: «كان من بُحور العلم في اللغة العربية والتفسير والحديث وغير ذلك»^(٢).

الإمام أبو محمد الجويني:

□ جاء في ترجمته: «كان إمامًا في الفقه والأصول والأدب والعربية»^(٣).

الإمام ابن سيده^(٤):

□ قالوا في ترجمته: «كان إمامًا حافظًا في اللغة، وكان ضريّر البصر، أخذ علم العربية واللغة عن أبيه - وكان أبوه ضريّرًا أيضًا^(٥)»^(٦).

الإمام أبو القاسم القشيري:

□ جاء في ترجمته: «توفي أبوه وهو طفل، فقرأ الأدب والعربية، وصحب الشيخ أبا علي الدقاق، وأخذ الفقه عن أبي بكر ابن محمد الطوسي، وصنف الكثير»^(٧).

(١) «البداية والنهاية» (١٠/١٧٨).

(٢) «البداية والنهاية» (١١/٢٢٢).

(٣) سيده: بكسر السين، وسكون الياء، وفتح الدال، بعدها هاء.

(٤) «البداية والنهاية» (١٢/٧٠).

(٥) وهذا من أعجب العجب.

(٦) «البداية والنهاية» (١٢/١١٧).

(٧) «البداية والنهاية» (١٢/١٣١).

الإمام زيد بن الحسن الكندي:

□ جاء في ترجمته: «فاق أهل زمانه شرقًا وغربًا في اللغة والنحو، وغير ذلك من فنون العلم، وعلو الإسناد، وحسن الطريقة والسيرة، وحسن العقيدة، وانتفع به علماء زمانه، وأثنوا عليه، وخضعوا له»^(١).

الإمام الشمس ابن الخباز:

□ جاء في ترجمته: «اشتغل بعلم العربية، وكان شافعي المذهب، كثير النوادر والملح، وله أشعار جيّدة»^(٢).

الخليفة المستعصم:

□ جاء في ترجمته: «أتقن في شببته تلاوة القرآن حفظًا وتَجويدًا، وأتقن العربية والخط الحسن، وغير ذلك من الفضائل»^(٣).

الإمام زين الدين بن منجى:

□ جاء في ترجمته: «شيخُ الحنابلة وعالمُهم، سَمِعَ الحديثَ وتفقه، وبرع في فنونٍ من العلم كثيرة من الأصول والفروع والعربية والتفسير.. وغير ذلك»^(٤).

الأمير أبو يحيى الهنتاني الجياني:

□ ورد في ترجمته: «أميرُ بلاد المغرب، وقرأ الفقه والعربية»^(٥).

(١) «البداية والنهاية» (١٣/ ٨٦).

(٢) «البداية والنهاية» (١٣/ ١٨٤).

(٣) «البداية والنهاية» (١٣/ ١٨٨).

(٤) «البداية والنهاية» (١٣/ ٤٠٧).

(٥) «البداية والنهاية» (١٤/ ١٩٠).

الإمام ابن سيّد الناس:

□ جاء في ترجمته: «اشتغل بالعلم، فبرع وساد أقرانه في علوم شتى من الحديث والفقه والنحو من العربية وعلم السير والتواريخ.. وغير ذلك من الفنون»^(١).

الإمام قطب الدين التبريزي:

قاضي قضاة بغداد قطب الدين التبريزي الشافعي.

□ جاء في ترجمته: «سمع شيئاً من الحديث، واشتغل بالفقه والأصول والمنطق والعربية والمعاني والبيان، وكان بارعاً في فنون كثيرة»^(٢).

الإمام عبد الواحد بن الحسين:

□ ورد في ترجمته: «كان ثقةً، بصيراً بالعربية، عالماً بوجوه القراءات، حافظاً لمذاهب القراء»^(٣).

الإمام أبو نصر الرامشي:

□ جاء في ترجمته: «سافر الكثير، وسمع الكثير، ورحل في طلب القراءات والحديث، وكان مبرزاً في علوم القرآن، وله حظ في علم العربية»^(٤).

الخليفة المأمون:

□ ورد في ترجمته: «برع في الفقه والعربية وأيام الناس»^(٥).

(١) «البداية والنهاية» (١٤/١٩٦).

(٢) «البداية والنهاية» (١٤/٢٠٣).

(٣) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي (٨/١٩٩).

(٤) «المنتظم» (٩/١٠٢).

(٥) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٢٦٨).

الإمام عثمان بن سعيد المصري:

المشهور بـ «ورش»^(١) أحد القراء السبعة.

□ جاء في ترجمته: «اشتغل وبرع في التلاوة، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية، وكان بصيراً بالعربية»^(٢).

الأمير أبو محمد الباهلي الخراساني:

□ جاء في ترجمته: «ولي خراسان، وكان بصيراً بالحديث والعربية»^(٣).

الإمام عبد الله بن سعيد الأموي:

□ ورد في ترجمته: «كان ثقةً علامةً في اللغة والعربية»^(٤).

الإمام يحيى بن السكن:

□ ورد في ترجمته: «كان ثقةً ثبتاً عالماً بالكتاب والسنة، وله معرفة باللغة والعربية»^(٥).

الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي:

□ جاء في ترجمته: «لم يُرَ في زمنه مثله؛ وكان عالماً بالعربية ووجوهها، والقرآن واختلافه، فاضلاً تقيّاً نقيّاً، ورعاً زاهداً، بلغ من زهده أن سُرِق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر، ورد إليه فلم يشعر -

(١) لقّبه بذلك شيخه الإمام «نافع» - إمام القراءة - ، وذلك لشدة بياض عثمان. و«الورش»: شيء يُصنع من اللبن. وقال بعضهم: بل لقبه «ورشان» - اسم لطائر معروف - .

(٢) «تاريخ الإسلام» (٣/٤٩٩).

(٣) «تاريخ الإسلام» (٤/٣٩).

(٤) «تاريخ الإسلام» (٤/٤٥).

(٥) «تاريخ الإسلام» (٤/٨٧).

لشُغله بعبادة ربه -» (١).

الإمام سهل بن محمد السجستاني المقرئ:

□ جاء في ترجمته: «حمل الناس عنه القرآن والحديث والعربية» (٢).

أبو عثمان الحداد المغربي:

شيخ المالكية في زمانه.

□ جاء في ترجمته: «إمامٌ مُجتهدٌ كبير الشأن، كانت له مقاماتٌ محمودَةٌ في الذب عن السنة، ناظرٌ أبا العباس الشيعي - داعي الروافض - ، وناظر بالقيروان الفراء - شيخ المعتزلة - ، وكان إمامًا في اللغة والعربية والنظر، إلا أن كان يحطُّ على المالكية، ويُسمِّي «المدوَّنة»: «المدوَّدة»! فسبَّه المالكية، وقاموا عليه، ثم اغتفروا له ذلك وأحبُّوه لمَّا ناظر الشيعي ونَصَرَ الحق» (٣).

الإمام أبو جعفر الأنباري:

□ جاء في ترجمته: «كان ثقةً عظيم القدر، واسع الأدب، تامَّ المروءة، فقيهاً حنفياً بارعاً في العربية» (٤).

الإمام إبراهيم بن أحمد الفهري:

□ ورد في ترجمته: «كان عارفاً بالفقه والعربية، فصيحاً مرابطاً» (٥).

الباقي:

الفقيه الشافعي: محمد بن عبد الله.

(١) «تاريخ الإسلام» (٩٠/٤).

(٢) «تاريخ الإسلام» (٤٩٧/٤).

(٣) «تاريخ الإسلام» (٣١٤/٥).

(٤) «تاريخ الإسلام» (٤٠٧/٥).

(٥) «تاريخ الإسلام» (٢٨٩/٦).

□ ورد في ترجمته: «الفقيه الشافعي، برع في المذهب، وكان ماهراً بالعربية، حاضر البديهة، حلو النظم»^(١).

أبو علي الدقاق:

الزاهد النيسابوري.

□ جاء في ترجمته: «الزاهد النيسابوري، شيخ الصوفية، لسان وفته، وإمام عصره، تعلم العربية، وحصل علم الأصول، وخرج إلى مرو، فتفقه بها على الخصري»^(٢).

الإمام الحسين بن محمد الصوري:

□ جاء في ترجمته: «كان شيخ صور في العربية والفقه»^(٣).

الإمام سعيد بن محمد بن شعيب:

الخطيب الأديب الأندلسي.

□ جاء في ترجمته: «كان عالماً بمعاني القرآن وقرآته، متقدماً في العربية، حافظاً ثباً»^(٤).

الإمام أبو الوليد الصفّار:

قاضي القضاة بقرطبة.

□ قال صاحبه أبو عمر بن مهدي: «كان من أهل العلم بالحديث والفقه، كثير الرواية، وافر الحظ من العربية واللغة، قائلاً للشعر النفيس،

(١) «تاريخ الإسلام» (٦/٣٩٢).

(٢) «تاريخ الإسلام» (٦/٤٤٤).

(٣) «تاريخ الإسلام» (٦/٤٨٩).

(٤) «تاريخ الإسلام» (٧/٢٠).

بليغاً في خطبه، كثير الخشوع فيها، لا يتمالك من سَمِعَهُ عن البكاء، مع الزهد والفضل والقنوع باليسير، ما لقيتُ في شيوخنا من يُضاهيه في جميع أحواله، كنتُ إذا ذاكرته شيئاً من أمر الآخرة يَصْفُرُ وجهه ويُدْفِعُ البكاء - وربما غلبه - ، وكان الدمعُ قد أثّر في عينيه وغيرهما لكثرة بكائه، وكان النورُ باديّاً على وجهه، وصحب الصالحين»^(١).

الملك أبو منصور خسرو فيروز:

□ ورد في ترجمته: «وليَ إمرةٌ «واسط» لأبيه، وبرع في الأدب والأخبار والعربية، وأكبَّ على اللهو والخلاعة!»^(٢).
سبحان الله! خليعٌ رقيق، ويَتَقَنُّ اللسان الرفيع!

عبد الله بن مفوز المعافري:

□ جاء في ترجمته: «زاهد الأندلس، كان عجباً في الزهد والتقلُّل والخير، مع براعة في الفقه وجودة العربية»^(٣).

أحمد بن علي الشيرازي:

□ ورد في ترجمته: «العلامة، مسند نيسابور في وقته، الأديب المُحدِّث، المتقن السماع، ما رأينا شيخاً أروع منه ولا أشدَّ إتقاناً، حَصَلَ على حظٍّ وافٍ من العربية، وكان لا يُسامحُ في فوات كلمةٍ ممَّا يُقرأ عليه، ويراجعُ في المشكلات ويبالغ، رحل إليه العلماء من الأمصار»^(٤).

(١) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٧٠).

(٢) «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٢٤).

(٣) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٥٩).

(٤) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٣٩٠).

الإمام أبو الحسن الرُّعَيْنِي الإشبيلي الأندلسي:

□ جاء في ترجمته: «المقرئ خطيب إشبيلية، علم من أعلام البيان، بَدَّ في صناعة الإقراء، وبرز في العربية، مع علم بالحديث وفقه بالشرعة»^(١).
الملك عز الدين أبو سعد:

صاحب بعلبك - ابن أخي السلطان صلاح الدين - .

□ جاء في ترجمته: «كان كثير الصدقة والتواضع، ولديه فضيلة في العربية والشعر»^(٢).

الإمام أبو الربيع التجيبي:

□ ورد في ترجمته: «كان عارفاً بالعربية والفقه، وتصدر للإقراء والعربية»^(٣).

محمد بن أحمد بن رشد:

حفيد العلامة ابن رشد الفقيه.

□ ورد في ترجمته: «كان يُفزعُ إلى فُتياه في الطب - كما يُفزع إلى فُتياه في الفقه - ، مع الحظ الوافر من العربية»^(٤).

الحافظ عبد الرحمن الأزدي:

□ جاء في سيرته: «كان حافظاً للحديث، مُتَقَنّاً، ذا حظٍّ من العربية، مدرِّساً للفقه»^(٥).

(١) «تاريخ الإسلام» (٨/ ٢٢٤).

(٢) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٧٥).

(٣) «تاريخ الإسلام» (٩/ ١٣٤).

(٤) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٢٣٩).

(٥) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٢٨٨).

الإمام الكُشَمِيهَنِي:

مُحمد بن أبي عبد الرَّحمن المروزي - الكُشَمِيهَنِي ثم البغدادي - .
 □ جاء في سيرته: «سَمِعَ من غير واحد، وتفقه على مذهب الشافعي، وبرع في المذهب، وتكلم في مسائل الخلاف، واشتغل بالعربية»^(١).

الإمام الثعلبي:

أبو إسحاق النيسابوري - صاحب التفسير المشهور - .
 □ جاء في ترجمته: «كان أَوْحَدَ زمانه في علم القرآن، عالِمًا بارِعًا في العربية، حافظًا موثَّقًا»^(٢).

الإمام ابن خَيْر:

□ جاء في ترجمته: «الحافظُ المُقرئ، أبو بكر محمد الأموي - بفتح الهمزة - ، خالُ مصنّف «الروض الأنف»^(٣)، وأحدُ الأئمة المشهورين بالإنقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات والضبط»^(٤).

الإمام إسماعيل بن مُحمد الأصبهاني:

الملقب بـ «قَوَّام السنة».

□ جاء في سيرته: «إمامٌ في التفسير، والحديث، واللغة، والأدب، عارفٌ بالمتون والأسانيد، عديمُ النظر، لا مثيل له في وقته، وكان فاضلاً في العربية ومعرفة الرجال، عارفاً بكل علم، متفنناً»^(٥).

(١) «تاريخ الإسلام» (٩/٤٨٦).

(٢) «طبقات المفسرين» للسيوطي (١٧).

(٣) وهو الإمام الشَّهَلِي.

(٤) «فتح المنيث» للسخاوي (١/١١٣).

(٥) «طبقات المفسرين» للسيوطي (٢٦).

الإمام ابن المنير السَّكَنْدَرِي:

□ جاء في ترجمته: «أحدُ الأئمة المتبحِّرين في العلوم، من التفسير والفقه والأصليين والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء»^(١).

الإمام محمد بن محمد الأقسرائي:

□ ورد في ترجمته: «كان جامعًا للعلوم الشرعية والعقلية والعربية، ودرَّس العلوم وأفاد، وصنَّف وأجاد، وانتفع به كثيرٌ من العلماء والفضلاء»^(٢).

الإمام أبو عمرو بن الصلاح:

إمام الحديث في عصره بلا مدافعة.

□ جاء في ترجمته: «كان إمامًا بارعًا، حُجَّةً متبحِّرًا في العلوم الدينية، بصيرًا بالمذهب ووجوهه، خبيرًا بأصوله، عارفًا بالمذاهب، جيّد المادّة من اللغة والعربية»^(٣).

شيخ الإسلام ابن تيمية:

العلم البحر العلّامة، إمام المسلمين، وحسنه الدهر، وبركة الأيام. كانت عربيّته قويّة جدًّا، ويتضح ذلك جليًّا من اطلاعه يسيرة على «مجموع الفتاوى» - لا سيّما التفسير -، كيف لا، وقد كان له اليد الطولى فيها، حتى إن من سمعه يتحدث في العربية ظنَّ أنه لا يُحسن غيرها. □ جاء في ترجمته: «حفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ أيامًا في

(١) «طبقات المفسرين» للأذنروي (٢٥٢).

(٢) «طبقات المفسرين» للأذنروي (٢٩٣).

(٣) «فتح المغيث» للسخاوي (١٧/١).

العربية على ابن عبد القوي - أبي محمد - ، ثم فهمها، وأخذ يتأمل «كتاب» سيويه حتى فهمه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قُصْبُ السَّبْق، وأحكم أصول الفقه.. وغير ذلك»^(١).

الإمام ابن قيم الجوزية:

□ ورد في ترجمته: «صار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول - فقهاً وكلاماً - والفروع والعربية، ولم يُخْلَفِ الشَيْخُ العلامةُ تقي الدين ابن تيمية مثله»^(٢).

أحمد بن إبراهيم بن سباع «ابن الفرakah»:

الملقب بـ «شرف الدين»، والمشهور بـ «ابن الفرakah»:

□ قال الذهبي في «المعجم المختص»: برع في النحو، وتصدر لإقراءه مدة، وكان فصيحاً مفوّهاً، وخطيباً بليغاً، لا يكاد يلحن، لِينَ الكلمة، طيب النعمة، حسن التودّد والدين والأمانة»^(٣).

الإمام الذهبي:

□ جاء في ترجمته رَحِمَهُ اللهُ: «وقد عُنِيَ بدراسة النحو، فسمع «الحاجية» في النحو على شيخه «موفق الدين أبي عبد الله محمد بن أبي العلاء النَّصِيبِي البُعْلُوكِي المتوفى سنة (٦٩٥هـ).

ودرس على شيخ العربية وإمام أهل الأدب في مصر آنذاك، الشيخ بهاء

(١) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية عبر سبعة قرون» (٢٥٠ - ٣٣٢ - ٣٩٩ - ٤٦٩ - ط: دار عالم الفوائد).

(٢) «الوافي بالوفيات» للصفدي (١/ ٢٦١).

(٣) نقلاً عن «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» (١/ ٢٨).

الدين محمد بن إبراهيم المعروف بـ «ابن النحاس» المتوفى سنة (٦٩٨هـ).
إضافة إلى سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والآداب»^(١).

□ وفي ترجمته أيضًا: «وقد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية: أنه قد حصل طرفًا صالحًا من العربية - في نحوها وصرفها وآدابها - ، كما أنه عني عناية كبيرة في مَطْلَع حياته بالقرآت التي تقوم في أساسها على علم تام بالعربية، وقد تعاطى الشعر، فنظّم اليسير منه.

لكل ذلك أصبحت لغته قوية جدًا، بحيث يصعب أن نجد في كتابه لحنًا أو غلطًا لغويًا، أو استعمالًا عاميًا، فإذا كان النادر من ذلك، فإنه من سهو القلم، أو الذهول، أو بعض ما يغلط فيه الخواص، وليس ذاك بشيء»^(٢).

□ وقال العلامة المحقق بشار بن عواد بن معروف: «إن معرفة اللغة العربية معرفة جيدة، والتمتع بالأسلوب الرصين، من العوامل المهمة التي تُخرج ترجمة جيدة يُتَنَفَّع بها، والقول بأن المعني بعلم التراجم لا يحتاج كل هذه المعرفة قول فاسد، وقد أشار شيخ الذهبي ورفيقه الحافظ أبو الحجاج المزي في نهاية تقديمه لكتابه العظيم «تهذيب الكمال» إلى هذه الضرورة، فقال: «وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفًا صالحًا من علم العربية - نحوها ولغتها وتصريفها - ، ومن علم الأصول والفروع، ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك، كثر انتفاعه به، وتمكّن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وذلك خصوصية المحدث التي من نالها وقام بشرائها ساد

(١) مقدمة «سير أعلام النبلاء» (١/٣٢).

(٢) مقدمة «السير» (١/١١٧).

أهل زمانه في هذا العلم، وحُشر يوم القيامة تحت اللواء المحمدي - إن شاء الله تعالى - (١).

الحافظ السيوطي:

□ قال عن نفسه رَحِمَهُ اللهُ: «إِنْ عَلِمَ الْحَدِيثَ رَفِيعُ الْقَدْرِ، عَظِيمُ الْفَخْرِ، شَرِيفُ الذِّكْرِ، لَا يَعْتَنِي بِهِ إِلَّا كُلُّ حَبْرٍ، وَلَا يُحَرِّمُهُ إِلَّا كُلُّ غَمْرٍ» (٢)، وَلَا تَفْنَى مُحَاسِنُهُ عَلَى مَمَرِّ الدَّهْرِ.

وكنْتُ ممن عَبَّرَ إِلَى لُجَّةِ قَامُوسِهِ، حَيْثُ وَقَفَ غَيْرِي بِشَاطِئِهِ، وَلَمْ أَكْتَفِ بِوَرْدِ مَجَارِيهِ، حَتَّى بَقَرْتُ عَنْ مَنبَعِهِ وَمَنَاشِئِهِ، وَقُلْتُ لِمَنْ عَلَى الرَّاحَةِ عَوَّلٌ، مَتَمَثِّلًا بِقَوْلِ الْأَوَّلِ:

لَسْنَا وَإِنْ كُنَّا ذَوِي حَسَبٍ يَوْمًا عَلَى الْأَحْسَابِ نَتَّكَلُ
نَبْنِي كَمَا كَانَتْ أَوَائِلُنَا تَبْنِي وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا

مع ما أمدَّنِي اللهُ تعالى به من العلوم، كالتفسير الذي به يُطَّلَعُ عَلَى فَهْمِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، وَعِلْمِهِ الَّتِي دَوَّنَتْهَا وَلَمْ أُسَبِّقْ إِلَى تَحْرِيرِهَا الْوَجِيزِ، وَالْفَقْهِ الَّذِي مَنَ جِهْلُهُ فَأَتَى لَهُ الرِّفْعَةُ وَالتَّمْيِيزُ؟، وَاللُّغَةُ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ فَهْمِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَالنَّحْوُ الَّذِي يُفْتَضَحُ فَاقْدُهُ بِكَثْرَةِ الزَّلَلِ، وَلَا يَصْلُحُ الْحَدِيثُ لِلْحَانَ، إِلَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ الَّتِي هِيَ لِبَلَاغَةِ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ تَبْيَانٌ...» (٣).

(١) مقدمة «سير أعلام النبلاء» (١/ ١١٨).

(٢) الغمْر: الجاهل.

(٣) مقدمة «تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» (١/ ٣٤ - ط: دار العاصمة).

العلامة الزبيدي:

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، صاحب «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين». □ جاء في ترجمته: «كان علامةً باللغة والحديث والرجال والأنساب، من كبار المصنّفين»^(١).

العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليميني:

صاحب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه السلام»^(٢). □ ورد في ترجمته: «تلقّى العلمَ عن طائفةٍ من العلماء: فأخذ العربية عن الهادي بن إبراهيم الوزير، ومحمد بن حمزة بن مظفر، وأخذ علم الكلام عن علي بن عبد الله بن أبي الخير اليميني، وأخذ التفسير عن علي ابن محمد بن أبي القاسم، وأخذ الفقه عن عبد الله بن حسن الدواري وغيره من مشايخ «صعدة»، وأخذ علم الحديث عن علي بن عبد الله بن ظهيرة بمكة المكرمة، وفي غيرها عن نفيس الدين العلوي»^(٣).

أحمد بن يحيى بن المرتضى «المهدي»:

صاحب «حدايق الأزهار»^(٤).

□ جاء في ترجمته: «وُلد بمدينة «ذمار»، وارتضع ثديي العلم، ورُبّي في حِجر العلم، ودأب على التحصيل والمدارسة، وقرأ في علم العربية، فلبث في قراءة النحو والتصريف والمعاني والبيان قدّر سبع سنين، وبرع

(١) «الأعلام» للزركلي (٧/ ٧٠).

(٢) وهو مطبوع في تسعة مجلدات، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.

(٣) «البدور الطالع في»

(٤) والذي شرحه العلامة الشوكاني في «السييل الجرار».

في هذه العلوم الثلاثة، وفاق غيره من أبناء زمانه»^(١).

أحمد بن إبراهيم الفزاري:

الإمام الكبير، مُحدث الشام.

□ ورد في سيرته: «كان فصيحا مفوهاً، عديم اللحن، عذب القراءة»^(٢).

الشيخ علي الطنطاوي:

□ جاء في ترجمته: «كان الشيخ من الذين جمعوا في الدراسة بين طريقتي التلقي على المشايخ، والدراسة في المدارس النظامية، فقد تعلّم في هذه المدارس إلى أن تخرّج من الجامعة، وكان يقرأ معها على المشايخ علوم العربية والعلوم الدينية على الأسلوب القديم»^(٣).

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:

العلامة المفسر، صاحب «التحرير والتنوير».

□ جاء في ترجمته: «تلقّى العلم كأبناء جيله، حيث حفظ القرآن، واتجه إلى حفظ المتون السائدة في وقته، ولمّا بلغ الرابعة عشرة من عمره، التحق بجامع «الزيتونة» سنة (١٣١٠هـ)، وشرع ينهل من معينه في تعطشٍ وحبٍّ للمعرفة، ثم برز ونبغ في شتى العلوم، سواءً في علوم الشريعة أو اللغة أو الآداب أو غيرها، فكان آيةً في ذلك كله»^(٤).

(١) من مقدمة «السليل الجرار» للعلامة الشوكاني (١/٦٦ - تحقيق العلامة محمد صبحي

حسن حلاق - ط: دار ابن كثير).

(٢) «تذكرة الحفاظ» (٤/١٥٠٠).

(٣) «مقالات لكبار كتاب العربية» للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (١/٢٣ - ط: دار ابن

خزيمة) هامش (٢).

(٤) «مقالات لكبار كتاب العربية» (١/٣٤) هامش (٢).

العلامة محمد الأمين الشنقيطي :

صاحب «أضواء البيان».

□ جاء في ترجمته: «بعد أن أتم حفظ القرآن في سنّ العاشرة، تعلّم رسم المصحف العثماني على ابن خاله - وهو محمد بن أحمد بن محمد المختار - ، كما قرأ عليه التجويد في مقراً نافع برواية «ورش» من طريق أبي يعقوب الأزرق، و«قالون» من رواية أبي نشيط، وأخذ عنه سنداً بذلك إلى النبي ﷺ، وكان قد بلغ من العمر ستة عشر عاماً.

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على مذهب الإمام مالك كـ «رجز ابن عاشر»، كما درس الأدب مع شيءٍ من التوسع على زوجة خاله، وأخذ عنها إضافة إلى الأدب مبادئ النحو - كالأجرومية وبعض التمرينات - .

كل هذا حصّله في بيت أخواله! وقد أخذ عن غيرهم الفقه المالكي من «مختصر خليل» والنحو من «ألفية ابن مالك» وغيرها، والصرف والأصول والبلاغة وشيئاً من الحديث والتفسير.

لقد حبا الله الشيخ رحمه الله ذكاءً مفرطاً، وحافظةً نادرةً، وهمةً عليّةً، فسخر ذلك كله في تحصيل العلم وجمعه بمختلف فنونه وصنوفه - من عقيدة وتفسير وحديث وأصول وعربية - .

وكان رحمه الله يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف المؤلفة من الأبيات، كما كان يحفظ أكثر أحاديث «الصحيحين» و«ألفية ابن مالك» و«مراقي السعود» و«ألفية العراقي» وغير ذلك من المنظومات في السيرة النبوية والغزوات والأنساب والمتشابه من ألفاظ القرآن، وشيئاً

من المتون في الفقه نثرًا ورجزًا»^(١).

العلامة ابن ضويان^(٢) :

هو الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، صاحب «منار السبيل في شرح الدليل»^(٣).

□ جاء في ترجمته: «كان الشيخ رَحِمَهُ اللهُ يُمضي أكثر وقته للعلم والتعليم، فقد كان يجلسُ بعد صلاة الفجر لتدريس المبتدئين: «الأصول الثلاثة» و«آداب المشي إلى الصلاة» و«كشف الشُّبهات»، وكلُّها من تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ.

وفي الضُّحى يجلس لتدريس النحو، وقد كان الشيخ له اهتمامٌ في اللغة، نسخ «المعلقات السبع» وشرحها.

أما بعد صلاة الظهر، فقد كان يجلسُ لتدريس بعض المتون المشهورة، كـ «عمدة الأحكام» و«بلوغ المرام».

وبعد صلاة المغرب يجلسُ لتدريس الحديث وشرحه رَحِمَهُ اللهُ»^(٤).

العلامة محمد بن صالح العثيمين :

الفقيه المتبحر المتفَنِّ، كان أستاذًا في العربية، متقنًا لها، ويكفي أن تَطَّلِعَ على كتابه النفيس «الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع»^(٥)، لترى

(١) مقدمة «أضواء البيان» - ط: دار عالم الفوائد.

(٢) ضُويان: بضم الضاد، وفتح الواو، وتشديد الياء المفتوحة، كذا ضبطت في «منار السبيل» (١/١٧ - ط: دار طيبة)، وهي أنفس الطبقات.

(٣) «منار السبيل في شرح الدليل»: هو شرح لـ «دليل الطالب لنيل المطالب»، للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي.

(٤) مقدمة «منار السبيل» (١/١٩ - ط: دار طيبة).

(٥) وقد أتمت طباعته دار ابن الجوزي بالدمام في ستة عشر مجلدًا، والحمد لله.

نفائس القواعد اللغوية التي يَبني عليها الكثير من الأحكام.
هذا بجانب شرحه للمقدّمة «الآجرومية» التي طار ذكرها في الأقطار،
وانتفع بها من شاء الله.

والعلامة ابنُ عثيمين بهذه الصورة يُعطينا تأكيداً عملياً على أهمية
العربية في حياة طُلّاب العلم، وأنه لا بدّ لهم من الإلمام بقواعدها لتفهّم
العلوم الشرعية السخدومة.

العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد:

علامة الجزيرة في العصر الحاضر، وأحد أبرز العلماء الذين دافعوا
عن حياض «العربية»، مع التأكيد الدائب على ضرورة إتقانها صيانةً
للعلوم الإسلامية من تعديّات المستشرقين المتلاعبين بالتراث الإسلامي
من ناحية، وعن إهمالها في كتابات بعض الكتاب المسلمين وتفضيل
«لغة الجرائد» - كما سماها - على الفصحى من ناحية أخرى.

وقد اشتهر العلامة بكر أبو زيد بقوة بيانه وجزالة ألفاظه ومثانة عربيته،
حتى إنك تُحسّ في كتاباته بمتعة جليّة، وتستشعر أنفاس السلف - أهل
العربية الصرفة - ، وكيفك أن تنظر في «المجموعة العلمية» لترى صدق ما
نقول، وكيف لا يكون كذلك، وهو من تلاميذ العلامة البارع محمد الأمين
الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ - الذي سبقت إشارة إليه قريباً - .

وقد قدّمنا بعضاً من كلمات العلامة بكر أبو زيد في مَطْلَع هذا الفصل
حول حتمية الالتزام بالعربية - خاصة في بثّ العلم الشرعي - محاضرةً
وخطابةً وتأليفاً - .

الشيخ شعيب الأرناؤوط:

المحدّث الكبير، والذي يَسّر الله على يديه - ويدي تلامذته - نشرَ

الكثير من كتب التراث التي لم تعرف النور من قبل.

□ قال الشيخ إبراهيم الكوفحي: «نشأ الشيخ الأرنؤوط في ظلّ والديه نشأةً دينيةً خالصة، تعلّم في خلالها مبادئ الإسلام، وحفظ أجزاءً كثيرةً من القرآن الكريم، ولعل الرغبة الصادقة في الفهم الدقيق لمعاني القرآن، والإدراك العميق لأسراره، من أقوى الأسباب التي جعلته يندفع بقوة ونشاط - منذ السابعة عشرة من عمره - إلى دراسة اللغة العربية، والعناية الفائقة بها.

وكان في هذا الوقت يعتقد أن من عوامل سقوط الدولة العثمانية المتراخية، هو عدم جعل العربية اللغة الرسمية للدولة، إذ لو كانت فعلت ذلك، لتمكّنت بسهولة من توحيد الشعوب المختلفة الواقعة تحت سلطانها، وتمكنت كذلك من إيجاد طبقة من العلماء المجتهدين القادرين على أن يمدّدوا الدولة بالحلول المناسبة لجميع معضلات الحياة، فضلاً عن عدم احتفالها بالنواحي المادية التي من شأنها أن تُكسبها القوة والمنعة، وتجعلها في مقدمة الأمم.

وقد مكث الشيخ الأرنؤوط في دراسة العربية ما يربو على عشر سنوات، كان يختلف في خلالها إلى مساجد دمشق ومدارسها القديمة، قاصداً حلقات اللغة في علومها المختلفة، من نحوٍ وصرفٍ وأدبٍ وبلاغة، وما إلى ذلك.

وفي خلال هذه المدة قرأ الشيخ الأرنؤوط - على كبار أساتذة العربية في دمشق آنذاك - أشهر مصنفات اللغة والبلاغة العربية، ومن ذلك - على سبيل التمثيل - : «شرح ابن عقيل»، و«كافية» ابن الحاجب «بشرح ملا جامي»، و«المفصل» للزمخشري، و«شذور الذهب» لابن هشام الأنصاري،

و«أسرار البلاغة»، و«دلائل الإعجاز» لعبدالقاهر الجرجاني.. وغيرها.
ومن الأساتذة الذين درس العربية عليهم وتلمذ لهم، الشيخ محمد صالح الفرفور، وكان هذا من التلاميذ الملازمين لمحدث الديار الشامية في عصره الشيخ محمد بن يوسف المعروف بـ«بدر الدين الحسني»، وله فيه كتابٌ نشره منذ سنواتٍ، يتحدث فيه عن حياته الشخصية والعلمية^(١)، وكان الشيخ الفرفور في طليعة الذين يعرفون العربية، ويجيدون فهمها، وله شعرٌ رصينٌ، ينمُّ عن أصالةٍ وتمكّنٍ من ناصية البيان.

ومن هؤلاء الأساتذة أيضًا، الشيخ عارف الدوجي، وكان هذا معيدًا عند الشيخ بدر الدين الحسني، والمعيدُ في ذلك الوقت هو المؤهِّل أن يكون أستاذًا فيما بعد، يخلفُ شيخه في الحلقة، وأبرز ما يميّزُ به هو إلمامه الواسع بعلوم العربية، ثم إلمامه بالعلم الذي هو بصدده.

وبعد هذه الرحلة الشاقة في أعماق العربية، والتي أكسبته القدرة على الفهم الصحيح، والاستنباط الدقيق، وإبداء الحجة والدليل، بفضل ذكائه الحاد، وحافظته القوية، وهمة العالية، أحس الشيخ الأرنبوط بأنه في ميسر الحاجة إلى دراسة الفقه الإسلامي، فلزم أكثر من شيخ، يقرأ عليه كتب الفقه، ولا سيما التي تخصُّ المذهب الحنفي، من مثل: «مراقي الفلاح» للشُّرنبلالي، و«الاختيار» للموصللي، و«الكتاب»^(٢) لأبي الحسن القدوري،

(١) انظر: محمد صالح الفرفور «المحدث الأكبر وإمام العصر العلامة الزاهد السيد الشريف الشيخ محمد بدر الدين الحسني - كما عرفته»، دار الإمام أبي حنيفة، دمشق، ط١، ١٩٨٦م.

(٢) وهذه الثلاثة الكتب من المتون المعتبرة في الفقه الحنفي، ويطلقون عليها مصطلح «ظاهر الرواية»، وهي مسائل الأصول التي رويت عن أعيان المذهب، وهم: أبو

وحاشية ابن عابدين، التي تُدعى: «ردّ المختار على الدر المختار»، وغيرها^(١).
والأخبار والتراجم غير ذلك بالألوف المؤلفة، وفيما ذكر كفاية وتذكرة.
ولنختّم هذا الفصل ببعض الوصايا والكلمات السلفية القيّمة عن
أهميّة العربية في حياة الأمة المسلمة.

□ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «أَمَّا بَعْدُ،
فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ، وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ»^(٢).

□ وَقَالَ أَيُّضًا رضي الله عنه: «تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ، فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمُرُوءَةِ»^(٣).

□ وَقَالَ أَيُّضًا رضي الله عنه: «رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ»^(٤).

□ وَقَالَ أَيُّضًا رضي الله عنه: «سَوْءُ اللَّحْنِ أَسْوَأُ مِنْ سَوْءِ الرَّمِيِّ»^(٥).

□ وَقَالَ الْمَدَائِنِيُّ رحمته الله: «كَتَبَ الْحُصَيْنُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ إِلَى عُمَرَ كِتَابًا،
فَلَحَنَ فِي حَرْفٍ مِنْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ قَنَعَ كَاتِبُكَ سَوَاطًا»^(٦).

□ وَقَالَ أَيُّضًا رضي الله عنه: «تَعَلَّمُوا النَّحْوَ كَمَا تَتَعَلَّمُونَ السَّنَنَ وَالْفَرَائِضَ»^(٧).

حنيفة، وأبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني. انظر: «رسائل ابن

عابدين» (١٦/١)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ.

(١) من رسالة «المحدث شعيب الأرناؤوط» للأستاذ إبراهيم الكوفحي.

(٢) صحيح: رواه ابن عبد البر في «جامع العلم» (٢/١١٢٣ - ط: دار ابن الجوزي).

(٣) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»، للخطيب البغدادي (١/١٠ - ط:

الرسالة)، و«الآداب الشرعية»، للعلامة ابن مفلح (٢/٣٤ - ط: الرسالة)، ونقلها

غير واحد عن عمر رضي الله عنه.

(٤) «بهجة المجالس»، للإمام ابن عبد البر (١/٦٤).

(٥) «طبقات ابن سعد» (٣/٢٨٤)، ولهذا الكلام قصة، وراجع تعقّب مصطفى صادق

الرافعي عليه في «تاريخ آداب العرب» (١/١٩٧).

(٦) «البيان والتبيين» (١/١٨٣).

(٧) «غرر الخصاص» (١/٩٠)، و«العقد الفريد» (١/١٤٩).

□ وقال عليُّ بنُ مُحَمَّدٍ العَلَوِي:

رَأَيْتُ لِسَانَ الْمَرْءِ رَائِدَ عَقْلِهِ وَعُنْوَانَهُ فَاَنْظُرْ بِمَاذَا يُعْنُونُ
وَلَا تَعُدْ إِصْلَاحَ اللِّسَانِ فَإِنَّهُ يُخْبِرُ عَمَّا عِنْدَهُ وَيُبَيِّنُ
وَيُعْجِبُنِي زِيُّ الْفَتَى وَجَمَالُهُ فَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنِي سَاعَةً يَلْحَنُ^(١)

□ وكان ابنُ عمرَ وعليٌّ وابنُ عباس - ~~عليهم السلام~~ - يَضْرِبُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَى اللِّحْنِ^(٢).

□ عن عبد الله بن بريدة: «أن معاوية بن أبي سفيان ~~عليه السلام~~ دعا دَغْفَلَ بن حنظلة، فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، فإذا الرجل عالم، فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ فقال: حفظتُ هذا بقلْبٍ عقولَ ولسانٍ سؤال، وإن غائلة^(٣) العلم النسيان. قال معاوية: فانطلق إلى يزيد^(٤)، فعلمه أنساب الناس وعلمه العربية»^(٥).

□ وعن بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْب ~~عليه السلام~~ قال: «كُنَّا نُوْمِرُ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ السُّنَّةَ، ثُمَّ الْفَرَائِضَ، ثُمَّ الْعَرَبِيَّةَ»^(٦).

(١) «بهجة المجالس» (١/ ٦٤).

(٢) «الجامع» للخطيب البغدادي (١٧/ ٢)، وانظر: «الأدب المفرد» للإمام البخاري (٣٠٧)، حيث صحَّح الشيخ الألباني الأثر عن ابن عمر ~~عليهم السلام~~.

(٣) الغائلة: الشر والمصيبة.

(٤) ولد معاوية ~~عليه السلام~~.

(٥) «الاستيعاب» (١/ ١٣٧) و«أسد الغابة» (١/ ٣٣٦) و«الإصابة» (٢/ ٣٨٩) و«تهذيب الكمال» (٨/ ٤٨٩).

(٦) «الجامع» للخطيب البغدادي (٢/ ١٠).

□ وكان عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ يُحِبُّ ابْنَه «الوليد»، ولا يأمرُه بالأدب^(١)،
فخَرَجَ الوليدُ لَحَانًا^(٢)، فقال عبدُ الملِكِ: أَضَرَّ حُبُّنا بالوليد^(٣) «(٤)».

□ وقال شُعْبَةُ بن الحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْحَدِيثَ وَلَا يَتَعَلَّمُ النَّحْوَ، كَمَثَلِ الْبُرْنَسِ لَا رَأْسَ لَهُ»^(٥).

□ وَسَمِعَ المَأْمُونُ مِنْ أَحَدِ أَوْلَادِهِ لَحْنًا، فقال له: «ما على أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ، فَيُقِيمَ بِهَا أَوْدَه^(٦)، وَيُزَيِّنَ بِهَا مَشْهَدَه، وَيَقُلَّ بِهَا^(٧) حُجَجَ خَصْمِهِ بِمُسْكِرَاتِ حِكْمِهِ^(٨)، وَيَمْلِكَ مَجْلِسَ سُلْطَانِهِ بِظَاهِرِ بَيَانِهِ^(٩)! أَوْ يَسِرُّ أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لِسَانُهُ كَلِسَانِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ، فَلَا يَزَالُ الدَّهْرُ أُسِيرَ كَلِمَتِهِ؟!»^(١٠).

□ وقال مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ رَحِمَهُ اللهُ: «ما أَحدثَ النَّاسُ مَرِوءَةً أَفْضَلَ مِنْ

(١) أي: بتعلُّمِ الشُّعْرِ والفِصَاحَةِ والبيان.

(٢) أي: كثير الخطأ في العربية.

(٣) أي: دَلَّلَنَاهُ حَتَّى فَسَدَ.

(٤) «تنبية النَّائِمِ العُمُرَ على مَوَاسِمِ العُمُرِ»، للإمام ابن الجوزي (ص ٥١ - ط: دار الحديث).

(٥) الْبُرْنَسُ: الثوب الذي يكون رأسُه ملتصقًا به - كَثِيَابِ الْمَطَرِ ونحو ذلك - .. قال معناه الإمام أبو عبيد في «غريب الحديث».

(٦) الْأَوْدُ: الْعَوَجُ.

(٧) أي: يَغْلِبُ وَيَتَنَصَّرُ. وَأَصْلُ «الْفَلِّ»: الْكَسْرُ.. انظر «لسان العرب» للإمام ابن منظور (١/١٥٩ - ط: دار صادر).

(٨) أي: إِذَا تَعَلَّمْتُمُ الْعَرَبِيَّةَ، اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَهْزِمُوا خُصُومَكُمْ فِي الْمَنَاطِرَاتِ.

(٩) أي: تَكُونُونَ أَشْرَفَ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ.

(١٠) «بَهْجَةُ الْمَجَالِسِ» (١/٦٤).

طلب النحو^(١)»^(٢).

□ وقال الإمام عبد الله بن المبارك رَحِمَهُ اللهُ: «اللحنُ في الكلام أقبحُ من آثار الجُدريِّ^(٣) في الوجه»^(٤).

□ وقال أيضًا: «اللحنُ في الرجل السريِّ^(٥) كالجُدريِّ في الوجه»^(٦).

□ وقال عبد الملك بن مروان رَحِمَهُ اللهُ: «الإعراب جمالٌ للوضع، واللحن هُجْنَةٌ بالشريف»^(٧)»^(٨).

□ وقال أيضًا: «اللحنُ في الكلام أقبحُ من التفتيق في الثوب النفيس»^(٩).

□ وقال الإمام المبرِّد رَحِمَهُ اللهُ:

لنَحْوُ يُصْلِحُ مِنْ لِسَانِ الْأَلْكَنْ^(١٠) وَالْمَرْءُ تُكْرِمُهُ إِذَا لَمْ يَلْحَنْ
وَالنَّحْوُ مِثْلُ الْمِلْحِ إِنْ أَلْقَيْتَهُ فِي كُلِّ ضِدٍّ مِنْ طَعَامِكَ يَحْسُنُ
لَحْنُ الشَّرِيفِ يَحُطُّهُ عَنْ قَدْرِهِ وَتَرَاهُ يَسْقُطُ مِنْ لِحَاطِ الْأَعْيُنِ

(١) لا يقصد على المستوى العام بالطبع، لكن لعله يقصد على مستوى الفصاحة والبلاغة، لأن النحو أساس ذلك كله.

(٢) «بهجة المجالس» (١/ ٦٥).

(٣) الجُدري: مرضٌ يظهر بصورة قروح.

(٤) «بهجة المجالس» (١/ ٦٥).

(٥) السري: الشريف العظيم.

(٦) «الجامع للخطيب» (٢/ ١٦).

(٧) الهُجْنَةُ: القُبْحُ والعار.

(٨) «بهجة المجالس» (١/ ٦٦).

(٩) «عيون الأخبار» لابن قتيبة (١/ ١٩٧).

(١٠) الْأَلْكَنْ: العاجز عن الفصاحة.

وترى الدنيءَ إذا تكلم مُعربًا نال النَّباهةَ باللسان المُعَلِّينِ
 ما ورث الآباءُ فيما ورثوا أبناءهم مثل العلوم فأتقن
 وإذا طلبت من العلوم أجَلُها فأجلُّها منها مُقيمُ الألسُنِ^(١)

□ وقال ابنُ شُبْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ما رأيتُ لِياسًا على امرئٍ أحسنَ من فصاحة؛ وإنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمُ فيُعربُ، فكانَ عليه الحَزُّ الأَدَكُنُ^(٢)، وإنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمُ فيلحنُ، فكانَ عليه أسْمَالًا^(٣). وإذا سَرَّكَ أن تعظَمَ في عَيْنِ مَنْ كنتَ في عينه صغيرًا، ويصغرُ في عينيك مَنْ كان كبيرًا، فتعلم العربية^(٤)»^(٥).

□ وقال المُبرِّد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

النحو زينٌ وجمالٌ يُلتَمَسُ يأخذُ من كلِّ العلوم بالنَّفْسِ^(٦)

(١) «الجامع لأخلاق الراوي» (١٥/١)، و«بهجة المجالس» (٦٦/١)، و«غرر الخصائص» (٩٠/١).

* تنبيه هام: اعترض بعض العلماء على الإمام المبرِّد في قوله «فأجلُّها منها مقيم الألسُن» وقالوا: كان الأولى بالشاعر أن يقول: «فأجلُّها منها مقيم الأدين»، ولكن تعقَّب هذا العلامةُ الشيخ بكر أبو زيد قائلاً: «لبعض العلماء تعقيبٌ على كلام المبرِّد، من أن أجل العلوم علمُ «التوحيد»، لكنَّ الجلالة هنا نسبيةٌ إلى علوم الآلة، واللَّهُ أعلم. حلية طالب العلم» (٢٠٠ - ضمن «المجموعة العلمية»).

(٢) الأدكن: الأخضر القريب من السواد.

(٣) الأسمال: الثياب القديمة.

(٤) «تهذيب الكمال» للحافظ المزي (٨٠/١٥)، والجملَةُ الأخيرة وردت في «بهجة المجالس» (٦٦/١) هكذا: «وإن أحببت أن يصغرُ في عينيك الكبيرُ، ويكبرُ في عينيك الصغيرُ فتعلم النحو».

(٥) انظروا!! هذا في زمان العقلاء وعند أهل الفقه والفضل.

(٦) يُلتَمَس: يطلبه أهل المروءة والهمم العالية.

صاحبُه مُكْرَمٌ حَيْثُ جَلَسَ هَلْ يَسْتَوِي رَبُّ الْحِمَارِ وَالْفَرَسِ! (١)

□ ورأى الإمامُ أبو الأسودَ الدُّؤلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَشْوَلَةً لَتُجَارَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا «هذا لأبو فلان» (٢)؛ فقال: «سبحانَ الله! يَلْحَنُونَ وَيَرْبَحُونَ!» (٣).

□ وقال بعضُ السلف: «الإعرابُ حِلْيَةُ الكلام» (٤).

□ وقال رجلٌ للحسن البصري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «يا أبا سعيد»، فقال له: «شَغَلَكَ كَسْبُ الدِراهِمِ عَنْ أَنْ تَقُولَ: «يا أبا سعيد»؟! (٥)» (٦).

□ وقال الشَّعْبِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «النَّحْوُ فِي الْعِلْمِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَسْتَغْنِي شَيْءٌ عَنْهُ» (٧).

□ وقال الزُّهْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «الفَصَاحَةُ مِنَ الْمَرْوَةِ» (٨).

□ وقال سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كَنتُ عِنْدَ ابْنِ هُبَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، فَجَرَى الْحَدِيثُ، حَتَّى جَرَى ذِكْرُ الْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا اسْتَوَى رَجُلَانِ، دِينُهُمَا وَاحِدٌ، وَحَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَمَرْوَةٌ تَهُمَا وَاحِدَةٌ، أَحَدُهُمَا يَلْحَنُ وَالْآخَرُ لَا يَلْحَنُ» (٩).

(١) أي: هل يستوي صاحبُ الحمارِ مع صاحبِ الفرس؟! والبيتان في «الجامع» للخطيب (١٦/٢).

(٢) الصواب: «هذا لأبي فلان».

(٣) «بهجة المَجالس» (٦٦/١).

(٤) «عيون الأخبار» للإمام ابن قُتَيْبَةَ (١٧٢/٢) - ط: دار الكتب العلمية.

(٥) لأن المَنَادِيَ المُضَافَ يَكُونُ مَنْصُوبًا.

(٦) «بهجة المَجالس» (٦٦/١).

(٧) «الجامع» (١٦/٢)، و«عيون الأخبار» (١٧٢/٢).

(٨) «خوارم المَرْوَةِ» للشيخ مشهور حسن آل سلمان (٣٨).

(٩) أي: لا يستوي رجلان في كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنْ أَحَدُهُمَا فَصِيحٌ وَالْآخَرُ غَيْرُ فَصِيحٍ، إِلَّا كَانَ صَاحِبُ الْفَصَاحَةِ أَعْلَى مِنَ الْآخَرِ مَكَانَةً.

فقلت: أصلح الله الأمير^(١)، هذا أفضل في الدنيا بفضل فصاحته وعربيته؛ أرايت الآخرة، ما بالله فضل فيها^(٢)؟! قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله جلّ وعلا؛ والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ﷻ ما ليس فيه، ويخرج منه ما هو فيه. قلت: صدق الأمير وبر^(٣).

□ وقال مسلمة بن عبد الملك رَحِمَهُ اللهُ: «مروءتان ظاهرتان: الرياسة والفصاحة»^(٤)»^(٥).

□ وقال محمد بن عبد الله البغدادي رَحِمَهُ اللهُ:

أيها الطالبُ فخرًا بالنسب إنما الناسُ لأمٍّ ولأبٍ
هل تراهم خلِقوا من فضةٍ أو حديدٍ أو نحاسٍ أو ذهبٍ؟
أو ترى فضلهم في خلقهم! هل سوى لحمٍ وعظمٍ وعصبٍ؟
إنما الفخرُ بحلمٍ راجحٍ وبأخلاقٍ كرامٍ وأدبٍ
ذاك من فاخر الناس به فاق من فاخر منهم وغلب^(٦)

□ وقال عبد الرحمن بن مهدي رَحِمَهُ اللهُ: «ما ندمت على شيء كندامتي

(١) هذا من دعاء العرب.

(٢) أي: لماذا فضل صاحب الفصاحة على الآخر في الآخرة؟!.

(٣) «الجامع» للخطيب (١١/٢)، و«روضة العقلاء» (٣٦١)، و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر (٣٨٠/٤٥).

(٤) ولا يسمى الفصيح فصيحًا إلا إذا أخرج الكلام سديدًا غير ملحون.

(٥) «خوارم المروءة» (٤٥).

(٦) «روضة العقلاء» (٣٦٢).

أني لم أنظر في العربية» (١).

□ وقال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ عَظُمَتْ قِيَمَتُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الْفِقْهِ نَبُلَ قَدْرُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللُّغَةِ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الْحِسَابِ (٢) جَزُلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ» (٣).

□ وقال رَحِمَهُ اللهُ: «أَوَّلَى النَّاسِ بِالْفَضْلِ مَنْ كَانَ لِسَانُهُ لِسَانَ النَّبِيِّ ﷺ» (٤).

□ وقال رَحِمَهُ اللهُ: «مَا جَهَلَ النَّاسُ وَلَا اخْتَلَفُوا، إِلَّا لِتَرْكِهِمْ لِسَانَ الْعَرَبِ وَمِيلِهِمْ إِلَى لِسَانِ أَرِسْطُو» (٥).

□ وقال: «يَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى تَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا، لِأَنَّهُ اللِّسَانُ الْأَوَّلَى بِأَنْ يَكُونَ مَرْغُوبًا فِيهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَنْطِقَ بِالْعَجَمِيَّةِ» (٦).

(١) «روضة العقلاء» (٣٦٣).

(٢) يقصد: الجمع والطرح والقسمة والضرب وغير ذلك مما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم، ولم يقصد أبدًا حساب النجوم والفلك.

(٣) «الفقيه والمتفقه» (١٥١/١)، ومقدمة «المجموع» للإمام النووي (٥٧٩/١)، و«سير أعلام النبلاء» (٢٤/١٠)، و«تاريخ دمشق» (٩٥/١٣).

(٤) «فضل العربية» للشيخ رسلان (٣٩).

(٥) «ملاحم رئيسية للمنهج السلفي» للشيخ علاء بكر (٥٢).

* تنبيه: ذكر الإمام الذهبي في «السير» (٧٤/١٠) أن هذه حكاية غير صحيحة، معللاً بأن كتب أرسطو لم تكن تُرجمت للعربية. نقلاً عن «تصحیح الدعاء»، للعلامة بكر أبو زيد (٤١٤).

(٦) وفق الضوابط التي سبقت، والتي ستأتي في فصل «حكم تعلم اللغات الأعجمية» - إن شاء الله -.

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - معلقاً - : «فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يُسمِّيَ غيرها، وأن يتكلم بها خالطاً لها بالعجمية، وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثورًا عن الصحابة والتابعين»^(١).

□ وقال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ أيضًا: «على كلِّ مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به ألا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك؛ وكلما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه: كان خيرًا له».

□ قال العلامة أحمد شاكر رَحِمَهُ اللهُ - معلقاً على هذا الكلام - : «وفي هذا معنى سياسيٌّ وقوميٌّ جليل، لأنَّ الأُمَّةَ التي نزل بلسانها الكتابُ الكريم، يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيُّها من الهدى ودين الحق، لتجعل من هذه الأُمَّةِ الإسلاميةِ أُمَّةً واحدة، دينها واحد، وقبيلتها واحدة، ولغتها واحدة، ومقومات شخصيتها واحدة، لتكون أُمَّةً وسطاً، ويكونوا شهداء على الناس، فمن أراد أن يدخل في هذه العُصبة^(٢) الإسلامية، فعليه أن يعتدَّ دينها، ويتَّبِعَ شريعتهَا، ويهتدي بهديها، ويتعلَّم لغتها، ويكون في ذلك كله - كما قال الشافعي - : تبعًا، لا متبوعًا»^(٣).

□ ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ عن الإمام أحمد كراهة أن يتعود

(١) «فضل العربية» (٦٣).

(٢) العُصبة: الجماعة.

(٣) «فضل العربية» (٤٢ - ٤٤).

الرجل الكلام بغير العربية^(١).

□ وقال بعضهم: «المروءة: الفصاحة والسماحة»^(٢).

□ وقال الأصمعي رحمه الله: «ثلاثة تحكم لهم بالمروءة حتى يعرفوا: رجل رأيته راكباً، أو سمعته يُعرب، أو شِمت منه رائحة طيبة.

وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتى يعرفوا: رجل شِمت منه رائحة نبذ في محفل^(٣)، أو سمعته يتكلم في مصرٍ عربيٍّ بالفارسية، أو رأيته على ظهر الطريق يُنازع في القدر»^(٤).

□ وقال أيضاً: «تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة، كانت مُشددةً فخففوها؛ قال الله: «يا عيسى، إني ولدتك»^(٥)، فقرؤوها: «يا عيسى، إني ولدتك»، فكفروا»^(٦).

□ ورويت هذه الكلمة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله بلفظ: «أنفقت في الحديث أربعين ألفاً، وفي الأدب ستين ألفاً، وليت ما أنفقت في الحديث أنفقت في الأدب، قيل له: كيف؟! قال: لأن النصارى كفروا بتشديد واحدة خففوها، قال تعالى: «يا عيسى، إني ولدتك من عذراء بتول»^(٧).

(١) «فضل العربية» (٥٤ - ٥٥).

(٢) «خوارم المروءة» (٤٧).

(٣) لأن هذا يدل على قلة حياته من الله تعالى ومن الناس.

(٤) «خوارم المروءة» (١٢٨)، والكلمة الأخيرة «القدر» ضبطها من عندي، إذ قد تكون «القدر»، ويكون لها وجه.. والله أعلم.

(٥) أي: أخرجتك من بطن أمك.

(٦) «روضة العقلاء» (٣٦٣).

(٧) البتول: المنقطعة لله سبحانه.

فقال النصارى: وَلَدْتُكَ...»^(١).

□ وقال الكُرَيْزِيُّ:

أَكْرَمَ بِيْذِيْ أَدَبٍ أَكْرَمُ بِيْذِيْ حَسَبٍ فَإِنَّمَا الْعِزُّ فِي الْأَحْسَابِ وَالْأَدَبِ
وَالنَّاسُ صِنْفَانِ: ذُو عَقْلٍ وَذُو كَمَعِدِنِ الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَالذَّهَبِ
وَسَائِرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ الْوَرَى هَمَجٌ كَانُوا مَوَالِيَّ أَوْ كَانُوا مِنَ الْعَرَبِ^(٢)

□ وقال أبو عليّ الجُبَّائِيُّ: «خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثٍ، لَمْ يُعْطِهَا مَنْ قَبْلُهَا: الْإِسْنَادَ، وَالْأَنْسَابَ، وَالْإِعْرَابَ»^(٣).

□ وقال الكُرَيْزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَلَمْ أَرْ فَضْلًا تَمَّ إِلَّا بِشِيْمَةٍ^(٤) وَلَمْ أَرْ عَقْلًا صَحَّ إِلَّا عَلَى أَدَبٍ
وَلَمْ أَرْ فِي الْأَعْدَاءِ حِينَ اخْتَبَرْتُهُمْ عَدُوًّا الْعَقْلِ الْمَرءِ أَعْدَى مِنَ الْغَضَبِ^(٥)

□ وقال شُعْبَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ، فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ»^(٦).

وَلْنُخْتِمَ هَذَا الْفَصْلَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ:

□ يَقُولُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ أَحْمَدُ تَيْمُورُ رَحِمَهُ اللَّهُ مُتَحَدِّثًا عَنْ شَمَائِلِ الْعَرَبِ،
فَيَقُولُ: «كَانَتْ لَعْنُهُمْ مِنْ أَعَزِّ الْأَشْيَاءِ لَدَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْتِفُونَ مِنْ

(١) «معجم الأدباء» (١/ ٢).

(٢) «روضة العقلاء» (٣٦١).

(٣) انظر كتابنا: «مبشرات النصر والتمكين» (٣٨٥).

(٤) الشَّيْمَةُ: الصِّفَةُ الْحَسَنَةُ النَّبِيلَةُ.

(٥) «روضة العقلاء» (٣٦٤).

(٦) «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٠٢).

مُخَالَطَةِ غَيْرِ الْعَرَبِ حِفْظًا لَهُمْ مِنَ الْعُجْمَةِ» انتهى^(١).

□ ويقول الأستاذ محمد صادق عنبر: «اللغة من الأمة كالقلب من الجسم، كلاهما ألطف شيء وأدقُّه، وكلاهما لا تكونُ بدونه الحياة، وما من أمةٍ خَلعت دهرًا لبسته، فخرجت بذلك من ماضيها، وطَفِقت تعملُ لحاضرها وتمهِّدُ لمستقبلها، إلا كانت لغتها مَعْقِدًا لهذه الأطراف الثلاثة من التاريخ، ذلك أن اللغة من مشخَّصات الأمة الناطقة بها، فما فَرَطت أمةٌ في جانب لغتها إلا كان ذلك إيذانًا بفدح مُصاهاها، أو إيذانًا بوشك ذهابها، بل ليس هذا التفريطُ إلى انقطاعًا من سَلَك التاريخ، وما انقطعت أمةٌ من سَلَكه إلا جَهِلته، فكان مثلها مثل الرقيق الذي يَأْلَفُ من فقدان حريته أن يجهل حريته إذا ملك أمره، فهو إن لم يجد مالكا يُسَخِّرُهُ كُرْهًا، سَخَّرَ نفسه طوعًا على أن يؤجر بمساك حياته، إذ تكون حريته مادةً في معدته، بعد أن كانت معنىً رُوحانيًّا في فطرته.

أجل، إن اللغة وُصْلَةٌ بين غابرٍ وحاضر، فإذا ضاعت لغة أمة انقطعت أواصرُ النسب بين السلف والخلف، وفَقَدَت الأمةُ بفقدان لغتها سَجِلَّها الحي، فالتوى لسانها الناطق، وسكن قلبها الخافق، وفي بعض ذلك كلُّ الموت.

وأنت، أَلست ترى - إذا ذهبت تُوَازِنُ بين أخطار الأمم - أن أهونها على الدهر خطرًا هي التي جَهِلَتْ لُغَتَها، وما لُغَتُها إلا لسانُ تاريخها، فلم تُعَدِّ ترتبُط من الزمان بَصِلَة، وكان من الهين على من يشاء أن يستلحقها، وهان عليها أيضًا أن تلتحق بكلِّ تاريخ، كما يلحق الخادمُ بكلِّ مَنْ

يستخدمه، لا يميّز بين سيدٍ وسيدٍ إلا بمقدار الأجر الذي يبيعُ به كرامته، ويشترى به مهانته.

وهل تُفرّق بين أمةٍ بلي فيها لسانها، وأمةٍ غابرةٍ بليت عليها أكفانها - وكلتا الأمتين ميّنة - إلا بأن الأولى لم يُشَقَّ لها قبر؟!.

ألا إن اللغة تركة الماضي، وغنى الحاضر، وميراث المستقبل، وهذه الثلاثة الأزمنة هي كلُّ أعمار الأمم في التاريخ، فما أرى - إذا أضاعت أمةٌ لغتها - بأي شيء يُشار إليها، وبأيّ دلالةٍ يُدلّ عليها؟! ولا أعرف - إذا لم تتميز جنسيةُ أمةٍ بلغتها - أيّ حدٍّ يفصلُ بينها وبين غيرها من الأمم؟!.

ولقد علمنا أن لكل أمةٍ شاهدًا من لغتها على ما فُطرت عليه من دين، ودُؤن لها من تاريخ، وعُرف عنها من نسبٍ ومدنيّةٍ وفنون، ففقدانُ أمةٍ لهذه الثروة المعنوية اعترافٌ منها بسفاهتها، وبأنها في حاجةٍ إلى القوام.

ولقد أراق الكتّابُ كثيرًا من المِداد في بيان أن اللغة هي الأساس الذي يُقام عليه بِناءُ الوحدة في كل جنس، وأنها في الصّلة الحسية بين المتكلّمين بها أفرادًا، وصورةُ الحياة الاجتماعية عندهم تركيبيًا، وكفى في الدلالة على ما بين اللغة والأمة من علاقةٍ وثيقة: أنك لا تجدُ أمةً في مكانٍ من العزة مَكِين، إلا حيثُ تجدُ لغةَ أهلها قائمةً السلطان على الألسنة، ولا تجدُ لغةً عُرضَةً لغائلةِ الحوادث إلا حيثُ تجدُ أمةً عُرضَةً لعوادي المقادير.

ألا إن اللسان - من حيث هو مضغةٌ - مرآةٌ للصحة، ومن حيث هو لغةٌ مرآةٌ للأمة، فأخلقُ بأمةٍ - تُسلّم لغتها للفناء - أن نقرأ عليها منذ الآن قصائدَ التّأبين والرثاء» انتهى (١).

نسأل الله تعالى أن يُعَيِّنَنَا على صيانة لغة الكتاب والسنة، إنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين^(١).

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥) صاحب «مجمّل اللغة» و«معجم مقاييس اللغة»:

□ قال الثعالبي عنه: «أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المقيم كان بهمدان. من أعيان العلم وأفذاذ الدهر، يجمع إتقان العلماء، وظُرف الكتّاب والشعراء. وهو بالجل كابن لنكك بالعراق، وابن خالويه بالشام، وابن العلاف بفارس، وأبي بكر الخوارزمي بخراسان»^(٢).

□ يقول عنه العلامة المحقّق المدقّق عبد السلام محمد هارون: «عُرف ابن فارس بمعرفته الواسعة باللُّغة. وكتابه «المجمّل» في اللغة لا يُقَلُّ كثيرًا في الشهرة عن كتاب «العين» و«الجمهرة» و«الصّحاح». وقد عُرف رَحِمَهُ اللهُ بالتزامه إيراد الصحيح من اللُّغات».

قال السيوطي - بعد أن سرد طائفة من كُتُب اللغة المشهورة -: «وكان في عصر صاحب الصّحاح ابن فارس، فالتزم أن يذكر في مجمله الصحيح»^(٣).

وقد بلغ من حُبِّه للغة وعشقه لها، أن ألّف فيها ضروريًا من التّأليف، وكان يستحث عزيمة معاصريه من الفقهاء أن ينهضوا بتعرّف اللغة

(١) «هذا الفصل مستفاد من كتاب: «منزلة اللسان العربي، ودوره الهام في سيادة الأمة»، كتبه: أبو شعيب طارق بن عبد الواحد بن علي - عفا الله عنه -.

(٢) «يتيمة الدهر» (٣/ ٢١٤) للثعالبي.

(٣) «المزهر» للسيوطي (١/ ٩٧).

والتبحر فيها، وألف لها فنًّا من الإلغاز سمَّاه «فتيا فقيه العرب»، يضع لهم مسائل الفقه ونحوها في معرض اللغة، ولعلَّ الإمام الشافعي أوَّل من عرَّف بهذا الضَّرب من المُعاياة اللغوية الفقهية.

□ على أن ابن فارس في كتابه «معجم مقاييس اللغة» قد بلغ الغاية في الحذق باللغة، وتكنُّه أسرارها، وفهم أصولها؛ إذ يردُّ مفردات كلِّ مادة من موادِّ اللُّغة إلى أصولها المعنوية المشتركة فلا يكاد يخطئه التوفيق. وقد انفرد من بين اللُّغويين بهذا التَّأليف لم يسبقه أحدٌ ولم يخلفه أحد. وأرى أن صاحب الفضل في الإيحاء إليه بهذه الفكرة العبقريَّة هو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الحسن بن دُرَيْد.. فحاول أن يقوم بما عجز عنه ابن دريد أو نكص عنه، فألف كتابه «المقاييس» يطرُد فيه قاعدة الاشتقاق فيما صحَّ لديه من كلام العرب.

□ وابن فارس يُعَدُّ في طليعة العلماء الذين أخذوا من كُلِّ فنٍّ بسهم وافر، ولم يقف بنفسه عند حدِّ المعرفة والتعليم، بل اقتحم ميدان التَّأليف المُوقَّق، فهو يذهب فيه إلى مدًى متناول. ويحتفظ التاريخ له بهذه المؤلَّفات العديدة القيِّمة:

- (١) الاتباع والمزاوجة. (٢) اختلاف النحويين. (٣) الأفراد. (٤) أمثلة الأسجاع. (٥) الانتصار لثعلب. (٦) تمام فصيح الكلام. (٧) دارات العرب. (٨) الصاحبي وهو الاسم الذي شهر به كتابه «فقه اللغة». (٩) الفريدة والخريدة. (١٠) اللامات. (١١) مختصر في المؤنث والمذكر. (١٢) مقالة كَلَّا وما جاء منها في كتاب الله^(١).

(١) مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون «لمقاييس اللغة» (ص ٣ - ٣٧) ملخَّصة. طبع

الإمام عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٣٠-١٠٩٣هـ) «صاحب خزانة الأدب» و«لبّ لباب لسان العرب»:

□ قال عنه الشيخ محمود محمد شاكر في رسالته القيّمة «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا»: «هبّ من جوف الغفوة الغامرة أشتاتٌ من رجال أيقظتهم هَذّة هذا التقوّض^(١) فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها.. رجال عظام أحسوا بالخطر المُبهم المُحدق بآمتهم، فهبّوا بلا تباطؤ بينهم. كانوا رجالاً أيقاظاً مُفرّقين في جَنَبَاتِ أرضٍ مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم، لا يجمعهم إلّا هذا الذي توجّسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر مُحدق. أَحَسُّوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام: خَلَل «اللُّغة» و«خلل العقيدة» و«خلل علوم الدين» و«خلل علوم الحضارة». وبأناة وصبر عَمِلُوا وأَلْفُوا وَعَلَّمُوا تلاميذهم. وبهمّة وجدّ أرادوا أن يُدخلوا الأُمَّة في «عصر النهضة»، نهضة دار الإسلام من الوَسَن والنَّوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. من هؤلاء خمسة من الأعلام أذكرهم هنا مجرد ذكر باختصار.

١- البغدادي، عبد القاهر بن عمر، صاحب «خزانة الأدب» (١٠٣٠-١٠٩٣هـ / ١٦٢٠-١٦٨٣م) في مصر.

٢- «الجبرتي الكبير» حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي في مصر.

٣- ابن عبد الوهاب.. محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي.

٤- «المرتضى الزبيدي»، محمد بن عبد الرزاق الحسيني، صاحب «تاج العروس» (١١٤٥-١٢٠٥هـ / ١٧٧٢-١٧٩٠) في الهند وفي مصر.

٥- الشوكاني: محمد بن علي الخولاني الزبيدي في اليمن.

البغدادى:

هَبَّ البغدادى في منتصف القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى)، فألف ما أَلْف ليردّ على الأمة قدرتها على «التذوق»، تذوّق اللُّغة والشعر والأدب وعلوم العربية..

وهب «المرتضى الزبيدي» يبعث التُّراث اللُّغوي والديني وعلوم العربيّة وعلوم الإسلام، ويُحيي ما كاد يَخْفَى على الناس بمؤلفاته ومجالسه^(١).

و«خزانة الأدب» شرح لشواهد «الرضي» على الكافية، التي بلغت ٩٥٧ شاهداً من شواهد العربية. وفيها يقول المولى محمد المحبي^(٢): «وَأَلَّفَ المؤلّفات الفائقة، منها شرح شواهد الكافية للرضي الأستراباذي في ثمانى مجلّدات، جمع فيه علوم الأدب واللغة بأسرها إلّا القليل، ملكته بالروم وانتفعت به، ونقلت منه في مجاميع لي نفائس أبحاثٍ يعزُّ وجودها في غيره». و«خزانة الأدب» -وهو الذي خَلَّد اسم البغدادى - يُعَدُّ أعلى موسوعة في علوم العربية وآدابها. شَحَنَه بالنصوص النادرة، وحفظ لنا بقايا من كُتُب قد فُقِدَتْ أو اندثرت، مع عناية حازمة

(١) «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» للشيخ محمود محمد شاكر (ص ٨٣، ٨٤).

(٢) «خلاصة الأثر» للمحبي (٢/ ٤٥٢).

بالنقد والتحقيق لكل ما يُورده من ذلك.

هذا إلى سرده لكثير من أمثال العرب، وبيان معانيها ومضاربها وأصولها، وحشده للغات القبائل ولهجاتها، وحرصه على إيراد قصائد الأبيات التي تعرّض لها، مع شرح الكثير منها شرحاً مُحَقَّقاً مع العناية الكاملة بالمقصد الأول لشرح الشواهد، وهو تحقيق المسائل النحوية واستيعاب دراستها، مع الاعتماد على أمهات النحو ومطوّلاته، ومراجع شروح الشواهد، في علاج علمي نقدي.

علامة العراق الشيخ أبو المعالي محمود شكري الألوسي (١٢٧٣-١٣٤٣هـ/ ١٨٥٦-١٩٢٤م):

□ قال عنه تلميذه العلامة محمد بهجة الأثري: «العلامة السيد محمود شكري الألوسي رُكْنٌ من أركان النهضة، فذُّهُ، متعدّد الجوانب.. جَرَّ عَواليه، وأجرى سوابقه في نواحي مختلفة من ميادين المعرفة والإصلاح والجهاد، وكان الفارس المُجَلِّي في العلوم النقلية والعقلية، وإماماً في الدين واللغة والأدب والتاريخ، جمع إلى الذاكرة الجامعة والتطبيق الجلد الصبور عُمُق التفكير واستقلاله وجراءته، وامتاز بالتحرُّر وحرارة الإيمان مع سُمُو الذات»^(١).

وهو من أوائل علماء الأمة الذين أعملوا أقلامهم في إحياء مقومات الأمة ومشخصاتها الأصيلة من دين وأدب ولغة وتاريخ وحضارة.

□ وكان رَحْمَتُهُ شديداً الثبات، جلدًا على البحث والتنقيب والنسخ

(١) محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية - لمحمد بهجة الأثري (ص ٣) - طبع مركز المخطوطات والتراث - الكويت.

والمطالعة، لا تعرف همته الملل ولا الكسل.. إذا استحسن كتابًا عاود مطالعته ولو كان مجلّدات، وهذا ما صنع بلسان العرب لابن منظور. بل ألف في شهر واحد كتابًا في سبعين كراسة بياضًا من دون تسويد..

قد كنتَ للعلم في أوطاننا جبلًا إذا تقسّم فيها كان أجبالا
وبحر علم إذا جاشت غواريبه نغصت بالحزن شهر العيد شوالا

□ ورحم الله مفتي البصرة أحمد بن عبد الحميد الشاوي حيث يقول في شكري:

وما إن رأى إنسانٌ عيني واحدًا كما شئت إنسانًا يُعدُّ سوى شكري
فقل لغبيّ قاسه بسوائه ولم يعرف التبر المصقّى من الصفر
عداك الحجى أين الثرى من الثرى وأين حصى الحصباء من دُرر
وفقه الله لتأليف عدّة كتب ورسائل، تتجاوز خمسين مؤلفًا ما بين مختصر ومطوّل (١).

ألف رحمه الله كتابه القيم «غاية الأمانى في الردّ على النبهاني» في شهر الصيام (٢).

□ قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا في «مجلة المنار»: «عالم العراق، ورحلة أهل الآفاق، ناصر السُّنة، قانع البدعة، محيي هُدي السلف، حافظ فنون الخلف، علامة المنقول، ودراكة المعقول، دائرة المعارف الإسلامية، نبراس الأمة العربية». وقال فيه: «كان إمامًا يُقتدى به في علمه

(١) المصدر السابق (ص «ط»).

(٢) بالتدقيق: في أربعين يومًا.

وعمله، وهديه وآدابه وفضائله، وقف جميع حياته على علوم الإسلام وفنون اللغة العربية في هذا العصر الذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب في تلك البلاد بين أهل السُّنة وكاد ينحصر في الشيعة.

إلى أن قال: «فلم نسمع للعلوم العربيّة والدينية على مذهب السُّنة صوتاً إلّا من هذا الرّجل؛ لهذا لقّبناه في مكتوباتنا له بعالم العراق»^(١).

□ كانت ببغداد لعده ثماني خزائن كتب عامة في مساجدها حافلة بنوادير المخطوطات، فنفضها نفصاً، ونسخ الكثير منها، وعلّق الفوائد والفرائد، ثم تجاوز جهده في ذلك إلى خزائن كتب دمشق والقاهرة والمدينة ونجد وإسلامبول وغيرها^(٢).

□ ألف كتابه الكبير «بلوغ الأرب في أحوال العرب» في الثلاثين من عمره، ونال هذا الكتاب جائزة الملك «أسكار الثاني» ملك السويد والنرويج، وهو فوز سجّل به الألو سي الشاب مظهرًا جديرًا للعبقريّة العربيّة كسب إعجاب الغربيين^(٣)، وكتب إليه الكونت كرلودي لندبرج نائبًا عن لجنة المسابقة.. فنحن نشكر السيد على هذه الهمة المحمودّة، والغيرة العلميّة المشهودّة، فلا شك أنه أجهد نفسه في البحث والتّنقيب، حتى استخلص من بين تلك القشور ذلك اللباب، فهكذا تكون الهمم، ولمثل ذلك فليعمد رجال الحِكم^(٤).

(١) المصدر السابق (ص ٥٩).

(٢) المصدر السابق (ص ٥٨).

(٣) المصدر السابق (ص ٦٤).

(٤) المصدر السابق (٧١).

□ وله رَحِمَهُ الدِّراسات اللُّغويَّة العميقة التي تصف لنا عبقرية اللغة العربيَّة، وتكشف عن طاقاتها الحيَّة.

وعكف رَحِمَهُ على كتب اللغة العربيَّة وتملِّي بدائعها وروائعها، ويتفقه في أسرارها، ويتعمَّق في فلسفتها، وصبر واستشعر اللذة كل اللذة في هذا الصبر على قراءة أعظم مُطوَّلات المعاجم مرَّةً بعد مرَّة، كـ «لسان العرب» الذي قرأه ثلاث مرات من أوَّله إلى آخره بالترتيب قراءة تدبُّر وتأمل وإمعان نظر، لتتمثَّل في ذهنه هيئات المفردات، ويتعمَّق حسه اللُّغوي، ولعلَّه من أيسر ما قرأ واستوعب في عمره المديد.

ومن بينَّاته كذلك دُؤوبُهُ على تدريسها، وتفقيه الناس بها، وتخريج الطُّلاب الذين يخلفونه على خدمتها.. في مدى خمسين عامًا وزيادة، في طرقي النهار وزُلفٍ من الليل، لم يدركه فيها وناءٌ ولا مَلَل، وقد كان أثره في تنشئة طُلابه على الحفاظ على اللغة العربيَّة يُشاكل أثره في بحوثه، بل يزيدُ عليه؛ فإنه أنفق في هذا من الوقت ومن المجهودِ أضعاف ما أنفقه في البحث والتأليف.

□ وكان من شدة هذا العشق عنده للغة يتهلَّل مُحيَّاه بُشْرًا حين يُطلِعُ تلاميذه على سرٍّ من أسرارها، أو يُفقههم مسألة من مسائلها الحيوية التي تكشف عن طاقاتها وعن قدرتها على مسامرة الحياة.

وكان رَحِمَهُ لا يكلِّفُ بشيءٍ كلفه بهذه اللغة، ولا ينظر إليها إلَّا ولسانُ حاله يقول مع ذي الرُّمة.

وإني متى أُشرفُ على الجانبِ به أنتِ مِن بينِ الجوانبِ ناظِرُ

□ يقول: «لقد سمعتُ بعض من لا خلاقَ له من الناس يدَّعي «أن

لغات الإفرنج اليوم أوسعُ من لغة العرب، بناءً على ما حدث فيها من ألفاظ وضعوها لِمَعانٍ لم تكن في القرون الخالية والأزمنة الماضية، فضلاً عن أن تعرفه العرب فتفوه به، أو تتخيّله فتنتطق به»^(١).

ثم يقول: «ولا يخفى عليك أن هذا كلامٌ يُشعر بعدم وقوف قائله على منشأ السّعة، وأنه لم يَخُصْ بحار فنون اللغة حتى يعلم أن المزيّة من أين حصلت».

ولقد أبحر الألويسي في علوم اللغة وأتى بالأعاجيب في علم «الاشتقاق»، و«الترادف»، و«النحت» و«التضمين» و«ما يصح به الاستشهاد في اللغة» و«فنّ الوضع».

فرحم الله هذا الإمام الفذّ، وأجزل له المثوبة في فردوسه، ومتّعَه بالنظر إلى وجهه.

شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي (١٢٩٣-١٣٧٢):

مؤسس أول مجمع عربي وهو «المجمع العلمي العربي بدمشق بمجمع اللغة العربية» عام ١٩٢٠.

□ وكان له دور كبير وعظيم في إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إذ أنه قدّم للملك فؤاد الأول في لقاء بينهما عام ١٩٢٦ تجربة دمشق في إنشاء المجمع، فكان بذلك ممن مهّدوا لإنشاء المجمع بالقاهرة ١٩٣٤ واختير من أعضائه، وقضى في مجمع اللغة بالقاهرة نحو عشرين عامًا.

□ وكان رَحِمَهُ اللهُ موسوعياً بأشمل ما تعنيه الموسوعية من معنى، تنوعاً

(١) «بلوغ الأرب» (١/ ٤٤).

في المعرفة، ووفرة في الإنتاج، وبلوغاً بهما الحد الذي تقع دونه همم الموسوعيين، ولكن الموسوعية عنده لم تتحيّف الموضوعية التي يُطالب بها العصر الحديث، ولا التخصص الذي لا بد منه.

ولقد توارد على صعيد دراساته كثير من المحدثين المتخصصين في الدراسات الأدبية أو التاريخية أو الإسلامية، فما وجدوه واقفاً من تلك القضايا بعيداً عما وقفوا، بل لم يجدوا فيما انتهوا إليه بالتخصص والموضوعية كثير فرق عما انتهى إليه بالشمولية والموسوعية^(١).

محمد كرد علي المحقق الثّبت ومطالعتة للمخطوطات:

لقد نبش محمد كرد علي المخطوطات من مدافنها ولخصها. ومن أعظم ما كتب «خطط الشام»، وإذا رجعنا إلى مقدمته نكاد أن نضيع في هذه المصادر التي عوّل عليها في تأليف كتابه. ومن كتبه القيمة التي أثّرت اللغة كتابه «أمراء البيان» الذي اختار فيه عشرة مبشرة بالبلاغة في عصر العرب الزاهر، اختارهم من عيون الكتابة في البيان العربي على ذوق رفيع وعلم عميق، وتجربة مثالية، فتناول بالدراسة عبد الحميد الكاتب، وابن المقفع، وسهل بن هارون، وعمرو ابن مسعدة، والجاحظ، والتوحيدي، وابن العميد.

(١) «شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي» (ص ٨، ٩، ١٠) لمحمد بن إبراهيم الشيباني - مركز المخطوطات والوثائق - الكويت.

شيخ العربية وحامل لوائها فارس التراث أبو فهر الشيخ محمود محمد شاكر
(١٣٢٧هـ - ١٤١٨هـ) = ١٩٠٩ - ١٩٩٧م:

الفارس الأخير الذي سقط تحت «راية القرآن» وفي حومة الدفاع عن مقومات هذه الأمة وأصالتها وقرآنها وفصحائها وتراثها وهويتها الإسلامية، التي ضاعت الأمة بعد أن أضاعتها.

□ لله درُّ أبي فهر الحاصل على جائزة الملك فيصل في الأدب العربي، ولقد كان شيخ العربية الشيخ محمود شاكر صاحب منهج يقوم على العودة إلى التراث، وعلى التمسك بلغة القرآن وأدب العربية الأصيل، في شعره الجاهلي وما بعد الجاهلي، ليكون من ذلك كله درع تصدّ عن الأمة تيار التغريب الجارف الذي ضيّع هوية الأمة بالتقليد الأعمى لكل ما لدى الغرب، وأقام الشيخ لمنهجه المعالم والصوى.

□ وكان للشيخ فريدة في مجالات عديدة أجاد فيها، سواء في مجال التحقيق الذي كان صاحب منهج منفرد فيه، أم في مجال الدراسات الأدبية والفكرية، أم في مجال الإبداع الذي بلغ ذروة العطاء في ملحمة «القوس العذراء» التي قال فيها الناقد الكبير الدكتور إحسان عباس: «لا ريب عندي في أن الشعر الحديث قد ضل كثيراً حين لم يهتد إلى (القوس العذراء) وأن الناقد الحديث كان يعشو إلى أضواء خادعة حين انقاد وراء التأثير بشعر أجنبي ورموز غريبة، ولم يستطع أن يكتشف أدواته في التراث كما فعلت القوس العذراء»^(١).

□ انقطع عن الكتابة في الصحف والمجلات، بعد إغلاق «الرسالة»

(١) «مجلة الأدب الإسلامي» - العدد السادس عشر (ص ١).

القديمة في سنة ١٩٥٢م، وتفرغ للعمل بالتأليف والتحقيق ونشر النصوص، فأخرج جملة من أمهات الكتب العربية مثل: «تفسير الإمام الطبري» (سنة عشر جزءاً)، و«طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي، و«جمهرة نسب قریش» للزبير بن بكار، وشارك في إخراج «الوحشيات» لأبي تمام، و«شرح أشعار الهذليين».

□ ونشر في عام ١٩٥٢م قصيدته «القوس العذراء» التي تعد معلماً على طريق الشعر الحديث رغم التزامها بحرّاً متساوي الشطرين ومحافظتها على وحدة القافية، ثم أعاد نشرها مرة ثانية في سنة ١٩٦٤م.

□ كما ألف كتابه الشهير «أباطيل وأسمار»، وهو مجموعة مقالات (٢٥ مقالة) كتبها في مجلة الرسالة الجديدة، ثم طبعت مرتين، المرة الأولى سنة ١٩٦٥م وصدر مجلد واحد (فيه قسم من المقالات) وصودر المجلد الثاني، والمرة الثانية، سنة ١٩٧٢م في مجلدين ضمّاً جميع المقالات.

□ وكان سبب كتابة هذه المقالات التعليق على ما نشره الدكتور لويس عوض، المستشار الثقافي لجريدة الأهرام القاهرية حينذاك، في جريدة الأهرام بعنوان «على هامش الغفران» وذهب فيما نشره إلى تأثر المعري بحديث الإسراء والمعراج، كما ألمح فيه إلى أثر الأساطير اليونانية وغيرها في الحديث النبوي، مما دفع الأستاذ محمود شاكر إلى بيان تهافت كلام لويس عوض وجهله وافترائه، ثم انتقل إلى الكلام عن الثقافة والفكر في العالم العربي والإسلامي وما طرأ عليهما من غزو فكري غربي ولا سيما حركة التبشير التي غزت العالم العربي والإسلامي، وما تنطوي عليه هذه الحركة من أساليب ووسائل، وقاده البحث إلى تناول قضايا هامة بحيث يعدّ تاب «أباطيل وأسمار» من أهم كتبه، بل من أهم

الكتب التي ظهرت في المكتبة العربية في العشرين عامًا الأخيرة.

□ وأعاد طبع كتابه الإمام عن «المتنبي» الذي نشر كعدد مستقل من المقتطف سنة ١٩٣٦م، وقد أثار الكتاب ضجة كبيرة حين صدوره بمنهجه المبتكر وأسلوبه في البحث والإبداع، ومقدمته التي عنوانها: «لمحة من فساد حياتنا الأدبية» التي تناولت بكل صراحة ما اعتري الحياة الأدبية في النصف الأول من هذا القرن من فساد، وما أصاب أجيال المثقفين من تفرغ، تولى كبره واضع نظم التعليم في مصر، المبشر «دنلوب» الذي سيطر سيطرة تامة على التعليم، والذي لا تزال آثاره باقية على أشنع صورة في نظمنا التعليمية.

□ في الفترة التي صاحبت انتقاله إلى مسكنه في شارع السباق ثم إلى مسكنه في شارع حسين المرصفي بضاحية مصر الجديدة، بدأت أجيال من دارسي التراث العربي والمعنيين بالثقافة الإسلامية، من كافة أرجاء العالم الإسلامي، يختلفون إلى بيته، ويترددون على مجالسه العلمية يأخذون عنه ويفيدون من علمه ومكتبته الحافلة التي يسرها للدارسين والباحثين ومنهم: الدكتور ناصر الدين الأسد، والدكتور إحسان عباس، والدكتور شاکر الفحام، والأستاذ أحمد راتب النفاخ، والدكتور محمد يوسف نجم.

□ في سنة ١٩٥٧م أسس - مع الدكتور محمد رشاد سالم والأستاذ إسماعيل عبيد - مكتبة دار العروبة، لنشر كنوز الشعر العربي ونوادير التراث، وكتب بعض المفكرين، وباعتقاله هو وشريكه في ٣١ أغسطس ١٩٦٥م تم وضعها تحت الحراسة.

□ شارك في عدد من المؤتمرات والملتقيات العربية فحضر «مؤتمر

الأدباء العرب» في بغداد سنة ١٩٧٠م، ودعي إلى حضور الدروس الرمضانية التي تعقد في ليالي رمضان في القصر الملكي بالرباط بالمملكة المغربية (رمضان ١٣٩٥هـ).

□ كذلك لبي دعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وألقى سلسلة من المحاضرات عن «الشعر الجاهلي» ستصدر في كتاب بعنوان «قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام الجمحي».

□ كرمته الدولة فأهدته «جائزة الدولة التقديرية في الآداب» عن عام ١٩٨١م تقديرًا لجهوده وإسهاماته المتعددة في خدمة تراث الإسلام ودرايته الواسعة بعلوم العربية، ومكانته المتميزة في تاريخ الفكر الإسلامي.

وتسلم الجائزة في احتفال أقيم مساء يوم الثلاثاء ٨ رمضان ١٤٠٢هـ / ٢٩ يونيو ١٩٨٢م.

□ وعلى المستوى العربي نال جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي، وتسلم الجائزة في احتفال بحضور الملك فهد بن عبد العزيز في الرياض في ٢٤ جمادي الأول سنة ١٤٠٤هـ الموافق ٢٥ فبراير ١٩٨٤م.

□ انتخب عضوًا عاملاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام ١٩٨٢م.

□ عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي (١٩٩١-١٩٩٧م).

□ عضو مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية (١٩٩٤-١٩٩٧م).

□ انتقل إلى جوار ربه تعالى مساء يوم الخميس ٣ ربيع الآخر

١٤١٨هـ الموافق ٧ أغسطس ١٩٩٧م.

ثانياً: آثاره:

أ- مؤلفاته.

١- المتنبي.

- عدد خاص من المقتطف عام ١٩٣٦ م.

- ط ثانية في مجلدين القاهرة ١٩٧٧ م.

- ط ثالثة مطبعة المدني - القاهرة - دار المدني بجدة ١٤٠٧ هـ -

١٩٨٧ م.

٢- القوس العذراء.

- نشرت أول مرة في مجلة الكتاب ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م.

- مكتبة دار العروبة - القاهرة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م.

- مكتبة الخانجي - القاهرة - ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.

٣- أباطيل وأسمار.

- الجزء الأول مكتبة دار العروبة ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م.

- الجزء ان الأول والثاني مطبعة المدني - القاهرة ١٩٧٢ م.

٤- برنامج طبقات فحول الشعراء.

مطبعة المدني القاهرة ١٩٨٠ م.

٥- نمط صعب ونمط مخيف.

دار المدني - جدة ١٩٩٦ م.

[وهو سبع مقالات نشرت في مجلة «المجلة» عام ١٩٦٩، ١٩٧٠ م].

٦- قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام.

- دار المدني - جدة ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

٧- رسالة «في الطريق إلى ثقافتنا».

صُدِّرَ بها كتابُ المتنبي في طبعته الثالثة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م ثم صدرت في كتاب مستقل في سلسلة كتاب الهلال بالقاهرة.
ب- تحقيقاته.

١- فضل العطاء على العسر لأبي هلال العسكري المطبعة السلفية - القاهرة ١٣٥٣ هـ / ١٩٣٤ م.

٢- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع لتقي الدين المقرئ.

- لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٤٠ م.

٣- المكافاة وحسن العقبي لأحمد بن يوسف بن الداية الكاتب.

- المكتبة التجارية ١٣٥٩ هـ / ١٩٤٠ م.

٤- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي.

- دار المعارف ط أولى ١٩٥٢ م - ط ثانية ١٩٧٤ م.

٥- تفسير الطبري.

- الأول والثاني - دار المعارف ١٩٥٤ م.

- الثالث والرابع - دار المعارف ١٩٥٥ م.

- السادس والسابع والثامن - دار المعارف ١٩٥٦ م.

- من التاسع إلى الثاني عشر - دار المعارف ١٩٥٧ م.

- الثالث عشر والرابع عشر - دار المعارف ١٩٥٨ م.

- الخامس عشر - دار المعارف ١٩٦٩ م.
- السادس عشر - دار المعارف ١٩٦٩ م.
- ٦- جمهرة نسب قریش وأخبارها للزبير بن بكار.
- ج١ مكتبة دار العروبة ١٣٨١ هـ - السفر الأول.
- ٧- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ﷺ من الأخبار للطبري.

مسند علي بن أبي طالب - مسند عبد الله بن عباس - السفر الأول.
 - منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
 ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.

- مسند عبد الله بن عباس - السفر الثاني.
 - مسند عمر بن الخطاب.
 - منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
 ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٢ م.

- ٨- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني.
- مكتبة الخانجي - القاهرة ١٩٨٩ م.
- ٩- أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني.
- دارالمدني - جدة ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م^(١).
- قال عنه تلميذه عبد القدوس أبو صالح رئيس تحرير مجلة الأدب

(١) استعنا في سيرة حياته وآثاره بالكتيب الذي صدر عن: الهيئة العامة لدار الكتب القومية والمجلس الأعلى للثقافة في ١٥/٩/١٩٩٧ م.

الإسلامي ورئيس رابطة الأدب^(١): «لم تكن ذاكرة الشيخ الفريدة، ولا اطلاعه الواسع الشامل، هما اللذان أوصلا الشيخ محمود شاعر إلى أن يكون شيخ العربية دون منازع، وإن أعانا على بلوغه تلك المنزلة العالية، ولكن الذي بوأه مكانته طول معاشته للتراث، وطول تأمله فيه، حتى خالط لحمه ودمه، وحتى ألقى عليه مقاليدته وأسراره، فكان كما شهدت وشهد الكثيرون أفرس الناس ببيت الشعر، وكان صاحب أسلوب كالبنيان المرصوص، وكان أن ندب نفسه ليكون سادناً للغة القرآن، وحامياً لتراث الأمة ونذيراً لها من هجمة التغريب الشرسة.

وكان الشيخ محمود شاعر يُعَدُّ تقصير المحققين للتراث خيانة سافرة لهذا التراث، وكان منهجه يقوم على استفراغ الجهد في التحقيق، بكل ما يقتضيه منهج التحقيق العلمي.

ودليل على تبحره في اللغة ما نجده في «فهارس طبقات فحول الشعراء، إذ نجد فهرساً عجيباً بعنوان: «ألفاظ من اللغة، أخلت بها المعاجم أو قصرت في بيانها»، وقد جاء هذا الفهرس العجيب في أربع صفحات ونصف الصفحة، وما كان الشيخ محمود شاعر ليضع لفظة واحدة في هذا الفهرس الكبير الذي استظهره من تحقيقه لكتاب واحد، لولا أنه استعرض كتب اللغة ومعجماتها، ثم وضع نفسه ندّاً لأئمة اللغة الذين ألفوها، ومضى يستدرك ما أخلوا به أو قصروا في بيانه.

وهو بحق فارس التراث، وشيخ العربية وأديبها الكبير.

(١) من مقاله «الشيخ محمود شاعر كما عرفته» لعبد القدوس أبو صالح - مجلة الأدب الإسلامي العدد السادس عشر (ص ٩ - ١٥).

وعلى الرغم من قلة ما ترك الشيخ لأمة من المؤلفات، فإنه كان في مواقفه ومقالاته وكتبه يمثل صورة الفارس الأخير، الذي حمل راية القرآن من الرافعي، كاتب الإسلام الأكبر، واستطاع أن يقف أمام طه حسين الذي فجر تيار التغريب في هذه الأمة، حين مضى يدعو إلى انسلاخ مصر قلب العالم العربي - عن هذا العالم، بل عن الشرق كله، ويدعو في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» إلى أن يأخذ المصريون حضارة الغرب بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، وما يحب منها وما يستكره.

وكذلك استطاع أن يتصدى في «أباطيل وأسما» إلى لويس عوض، الذي يمثل الجيل الذي خلف طه حسين، وزاد عليه في التنكر للتراث، وفي دفع الأمة إلى مهاوي العلمانية واليسار والاشتراكية.

□ وقد أنكر بعض الناس أن يتصدى الشيخ محمود شاكر، وهو العملاق الكبير، لقزم لا يطاوله، ولكني أقول: «لقد أراد الشيخ أن يجعل «لويس عوض» مثالا لتحطيم الأصنام، التي أخذت أجيال من هذه الأمة المسكينة يعدونهم دعاة تنوير، ودعاة تقدم بعد أن تسنم الكثيرون منهم مقاليد الأمور وسيطروا على وسائل الإعلام المختلفة، وعلى دور النشر الرسمية.

وإذا كانت الأمة قد بدأت صحتها الإسلامية لتعود إلى الإسلام من جديد، فلقد كان محمود شاكر ممن مهدوا لقيام هذه الصحوة، على أساس مكين من التمسك بالقرآن ولغته الفصحى، والاعتماد على تراث الأمة، والوقوف أمام تيار التغريب، سعياً وراء منهج يعيد الأمة، كما أرادها الله، خير أمة أخرجت للناس.

□ يقول الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى رئيس قسم البلاغة السابق بكلية اللغة العربية جامعة القاهرة في مقاله «محمود محمد شاكر.. والفجر الصادق»^(١): «قليل هم في زماننا الذين عاشوا هموم الوجود العربي الإسلامي، ومن هذا القليل الأستاذ محمود محمد شاكر الذي انقطع لهموم العرب والمسلمين، وجعل هذا الهم شاغله في ليله ونهاره، وفيما يكتب، وفيما يقرأ، وفيما يحدث به مَنْ يرتادونه، وكأن هذه الأمة العربية الإسلامية مع تنائي أقطارها، واتساع ديارها، واختلاف أجناسها، إنما هم أبناء أمه وأبيه، وهم أهله، وعشيرته، الذين يقوم لهم، ويقعد.

ويقول الدكتور عبد الحميد إبراهيم في مقاله «محمود شاكر - الرجل والمواقف»^(٢):

«ألا لا يمتنع رجلاً هيبة الناس، أن يقول بحق إذا علمه».

□ هذا نص حديث شريف، استفتح به الشيخ محمود شاكر كتابه «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا».

وهو حديث لا يصدق على أحد بقدر ما يصدق على الشيخ شاكر نفسه، إن مفتاح شخصيته يتلخص في قدرته على قول الحق، مهما كانت الظروف.

وقبل هذه القدرة هناك قدرة ثانية تتكامل معها: وهي قدرته على أن يتبين الحق قبل أن يتنبه له الآخرون.

(١) «مجلة الأدب الإسلامي» - العدد السادس عشر (ص ١٦ - ٢٤) ملخصاً.

(٢) المصدر السابق (ص ٢٦ - ٢٧).

□ إن تاريخ الشيخ شاکر يتلخص في أنه يدرك الحق قبل أن يدركه غيره، هذا أولاً. وفي أنه يجاهر بهذا الحق ولو سكت غيره، وهذا ثانياً. هذا مفتاح شخصيته، وهو مفتاح يدل على أننا إزاء صنف من الرجال، يختلف عن غيره من بقية خلق الله.

فالرجل - أي رجل - لا يقاس بغزارة علمه، ولا بوفرة ماله، فما أكثر العلماء الذين يعرضون صفحات الكتب، ثم يتركون دنياهم، دون أن يدري بهم أحد، وما أكثر الناس الذين يحبون المال حباً جماً. ويفنون ويبقى المال ويذهب الأثر.

لقد ذكر الرسول ﷺ أن هناك نَهْمَيْنِ لا يشبعان، طالب علم وطالب مال.

ولا غرابة في ذلك فكلاهما - طالب العلم وطالب المال - يغرقان في لذة شخصية، قد تصرفهما عن المواقف التي تتجاوز حدود الشخصية ومتطلباتها الفردية.

□ الرجل إذن لا يقاس بعلمه، ولا بماله، ولكن يقاس بمواقفه.

وهذا المعيار لا يفرق بين شخص وآخر، بين شخص يعيش لنفسه ويسعى نحو لذائذه، وآخر يعيش من أجل غيره، ويرتفع بمطالبه الشخصية؛ لترتبط بهدف ورسالة.

بين شخص يعيش ليأكل، وآخر يأكل ليعيش، كما تقول الكتب المدرسية، والشيخ شاکر هو من هذا النوع الأخير.

فهو لا يقاس بعلمه ولا بماله فهناك غيره الكثيرون ممن يحفظون النظريات ويسردون عناوين الكتب، وهناك غيره أكثر مالا وأعز نفراً.

□ ولكن الشيخ شاكر هو رجل المواقف بالدرجة الأولى.

وهي مواقف تفصله عن غيره، وتتيح له من الخلود ما لا يتاح لغيره.

□ هو يستطيع أن يتبين الحقيقة، في وقت لا يعرفها أحد أو يخشى أن يعرفها أحد.

وهو إذا تبينها جاهر بها، لا تمنعه هيبة الناس أن يقولها، مهما كان مقدار هؤلاء الناس.

□ يقول الشيخ شاكر: «صار حقاً عليّ واجباً أن لا أتجلجج أو أحجم، أو أجهجم، أو أداري، ما دمت قد نصبت نفسي للدفاع عن أمتي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً»^(١).

□ رحمك الله يا شيخ العربية:

قد جئت في زمن ضاعت مكارمه
وحرمة اللغة الفراء تُستَلَبُ
فكنت سداً منيعاً دون حوزتها
من أن يغير عليها الخائن الدربُ
رُمت «الأباطيل والأسمار» تدحضها
فهتكت دونها الأستار والحُجبُ

□ وفي حوار معه أجراه الدكتور نجم عبد الكريم^(٢) قال الشيخ محمود شاكر: «إن هذا الجيل الذي نراه منزوع من أصوله نزعاً كاملاً.. الجيل الذي نشأ في السنوات الأخيرة كله منزوع من أصوله نزعاً كاملاً. وإنه لا بقاء لأمة. لا بقاء لأمة بغير حصيلتها الماضية! بغير هذا التيار المتدفق من القرون الطويلة.

(١) «أباطيل وأسمار» (ص ١٠) للشيخ محمود شاكر - طبعة المدني.

(٢) عن صحيفة الشرق الأوسط - العدد ٥٦٦٣ - الثلاثاء ١٩٩٤/٥/٣١، وجاء

كاملاً بمجلة الأدب الإسلامي - العدد السادس عشر (ص ٥٦ - ٦١).

وأعني بالتيار المتدفق ذلك التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به الإنسان.. الإنسان يعيش بلغته - فهذا الانفصال بين الماضي والحاضر قاطع بأن كل طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيضًا.

□ كأنك بذلك تدق ناقوس الخطر؟

نعم.. لا تستطيع أي أمة أن تعيش بغير تاريخها، والذي يريد أن يُنشئ في هذا الزمن أمة أخرى عن طريق التوهم فهو مخطئ، فتأسيس أمة جديدة عن طريق التوهم ضُربٌ من ضروب الخطأ، الأمم بلسانها فقط، الأمم بحركاتها الأدبية واللغوية فقط.. أما الأشياء الأخرى من الصناعة إلى كذا وكذا.. أو الآراء الاجتماعية وما شابه ذلك فهي زائلة ومتحولة، أو يمكن أن تتحول في أي وقت من الأوقات.

ولكن إذا تحوّل التاريخ فلا يمكن أن يبقى إنسان على صورة صحيحة في هذه الحياة.

□ وقال رَحِمَهُ اللهُ لَمَّا سُئِلَ عن موقفه من «لويس عوض»؟ قال: «الذي دفعني لموقفني أني وجدت شيئًا غريبًا جدًا كنت أراه مفرقًا ثم رأيته مجتمعًا.. وقد ذكرت ذلك في مقدمتي «أباطيل وأسمار» قلت: كيف تنبّهت إلى هذا فقد انفتحت عيني على شيء مخيف، وهو أني أرى اكتساحًا كاملاً مرورًا بالزمن للعقل العربي والمصري.. وأنا أذكر مصر هذه المرة، وأقول: إن الخطر آت من مصر، وإنني أرى توجيهًا شديدًا لمحق كل شيء يمكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي في المستقبل.

ومعنى هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية، إنما هي معركة

سياسية بمعنى أنهم يمنعون الأمة مما يجب وينبغي أن تكون عليه وخاصة في مصر.. لأنني كما قلت لك أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في تعبيرها عن ذاتها، فإذا مُحِق هذا التعبير الحقيقي الصحيح، فقد انتهت الأمور، فالحرب من هذه الناحية إذن هي حرب الكيان السياسي لا الكيان الأدبي. إنما أنا أعتقد أن هذا الذي ذكرت اسمه في كلامك؛ لأنه لا يساوي شيئاً في التاريخ الأدبي الصحيح ولا فهم له ولا إدراك في أي شيء.. أنا لا أريد أن أذكر هذا الاسم لأنه ثقیل عليّ، وهو ثقیل عليّ منذ زمن قديم.. وقد ذكرت هذه القصة.. فأنا أقرأ منذ كان صغيراً، وأراه وأعرفه وأعرف كيف نشأ، وكيف نشأ أستاذه^(١) أيضاً، وكيف تكوّن أستاذه، ومن يليه أعلمهم وأعرفهم جميعاً.. لو كانت لنا أمة حقيقية لفهمت هذه الأشياء؛ لأن الأمم الأخرى تفهم كيف تُحصن نفسها من سموم هذا وأشباهه.

هذا الكلام قبل على لسان من هم أكبر من هذا الذي لا أريد ذكر اسمه؛ لأنه تابع بسيط مبتذل مبهور في كتب من سبقوه من اليهود وأمثاله.

□ وقال رَحِمَهُ اللهُ: «أحب أن أقول لكل امرئ: إنه مسؤول أمام هذه الأمة التاريخية العظيمة المسماة بالأمة العربية مسؤولية حقيقية.. وأن على كل امرئ أن يبصر طريقه بوضوح قبل أن يفوت الوقت.. فإن الأمم ليست بالصورة التي نتصورها.. الأمم تفنى وتزول، وأنتم ترون بأعينكم أنكم تُعاملون في العالم الآن معاملة شاذة جداً في تاريخ البشر، ولا يمكن أن يحدث في التاريخ القديم والمعاصر ما حدث لكم، لقد وصلت

(١) عدو الإسلام.. القزم سلامة موسى.

الأمور في بلادنا أننا طردنا من بيوتنا وشردنا من أوطاننا وانتهكت كل الحقوق في بلادنا دون أن يتحرك في العالم ضمير إنسان، ودون أن يتحرك حتى الضمير العربي.

واللغة العربية من أشرف اللغات بين العالم، فاللسان هو حياة الأمة لا حياة لأمة بغير لسان! واللسان كالنهر الجارف يجمع كل محصول الأمة، وهو كالغيث منهمر لآلاف القرون، ليتكون منه هذا النهر العظيم.. فإذا انقطع هذا النهر فقد وقعنا في أكبر خيبة» اهـ.

□ قال الدكتور حيدر الغدير في قصيدته «الصقر»^(١) : «كان محمود محمد شاكر أمة وحده.. فهو شيخ العربية، وعاشق العروبة، وحارس التراث، وفارس الأصالة، جمع إلى غيرة المسلم عزة العربي.. غفر الله له ورحمه وأنزله منازل الأبرار والصالحين..

صقر على شم الرعان يُحَلِّقُ	ومداه مغرب شمسها والمشرقُ
والنجم والأفلاك في تطوافها	والروح في أسرارها والمطلقُ
نسجته من أرض الجزيرة ريحها	ونخيلها وخيولها والأينق
وجبالها ورمالها وجلالها	وبيانها العذب الشهي المونقُ
وحراء والآي الزواهر تزدهي	فيه وتهدي العالمين وتعبقُ
فأتى أبرّ رجالها وأعزهم	وأحبّ ما يرجو الفخار ويعشقُ

﴿٣٨٨﴾ ﴿٣٨٩﴾ ﴿٣٩٠﴾ ﴿٣٩١﴾

باق عطاؤك في الزمان مفاخرًا كالنيرات زواهرًا تتألق

(١) «مجلة الأدب الإسلامي» - العدد السادس عشر (ص ٦٢ - ٦٤).

ستظل للفصحى وإن كره العدا
أما عداك ففي غد راياتهم
العلم يروي والصوارم تبرق
تطوى كما يطوى الظلام وتمحق
فيقول راو عارهم وشنارهم
انظر إليهم لا بقين ولا بقوا

﴿٣٤٥﴾ ﴿٣٤٦﴾ ﴿٣٤٧﴾

وهبتك آيات الفصاحة سرها
والضاد أنت نجيتها ونجيها
فيأذا بك القلم البديع الشيق
وعليمها وكليمها المتذوق
والحارس الشاكي يصون ذمارها
غضباً لها وحمية مبرورة
وإذا انتصفت لها رجعت مكللاً
ورجعت بالرضوان أنك صتها
وعلى محياك الأبى وضاءة
والضاد تهديك الثناء متوجاً

﴿٣٤٨﴾ ﴿٣٤٩﴾ ﴿٣٥٠﴾

ولقد عرفتكم في فؤادك حُرقة
أدمنت حزنكم إذ رثيت لأمة
نزلت جراحات تفيض وتنفق
هي منك قلبك في الجوانح يخفق
وجعلت همك أن تكون بشيرها
والسيف سئل فما يعود لغمده
ونذيرها العريان وهو المشفق
والحادي الهادي يقول ويصدق
بالحالات الطيبات ويصدق
عن رشدتها والجهل شر مطبق
والحزن عاصفة ونار تحرق
فهمت من قلب يكابر لوعة

أبناء إسماعيل أنتم أمة
أنتم أسارى الجهل يدعوكم له
أو سامري في الجهالة خابط
أو مستكين قاده مستغرب
تتراكضون وراءه وشروره
في التيه مرهقة الخطا تتمزق
لَسِنْ يَقُول وَمَدَّعَ يَتَشَدَّقُ
يسعى به حقد قديم أزرق
أو قاده لضلاله مستشرق
فيكم أشد من الزعاف وأرهق

﴿٣٥٥﴾ ﴿٣٥٦﴾ ﴿٣٥٧﴾

ولقد رحلت وفي فؤادك غصة
أبصرت أمتك الكريمة قصعة
عبثت بها أدواؤها وبلاؤها
والمسلمون من الهوان كأنهم
«نتن» يعيث بهم ويعلم أنهم
يُقْضَى عليهم غائبين فإن أتوا
والعين يغشاها الذهول المرهق
وحمى مباحا في المذلة يفرق
فيها ومنها غاشيات تطرق
دَمَنْ صَوَادُ بِالْبَلَى تَتَمَزَّقُ
لن يثاروا مهما رغوا وتشدقوا
لم يغضبوا أو يأنفوا أو ينطقوا

﴿٣٥٥﴾ ﴿٣٥٦﴾ ﴿٣٥٧﴾

لا أبافهر فامة أحمد
إن الذي حفظ الكتاب وصانه
سيظل يحفظها ويعلي شأنها
منها اللياذ به ومنه حفظها
ألا تموت وإن كبت في سيرها
فتعود بالبعث الجديد فتية
والله واق من يؤوب لأمره
سنظل كالشمس المنيرة تشرق
نورا يفيض وجدولا يترقرق
ويقل عثرة أمرها ويؤفّق
والعهد منه ومنه جلّ الموثق
بل تستجيش ومن جديد تخلق
كالغاب من بعد اليبوسة تورق
وهو الحفي بمن أتوه الأرفق

فضيلة الشيخ محمد عبد الخالق عزيمة وكتابه الفذّ «دراسات في القرآن الكريم»:

ويكفيها هنا ما قاله شيخ العربية وفارسها الشيخ محمود محمد شاكر في تقديمه لهذا الكتاب القيم.

□ قال رَحِمَهُ اللهُ: «فماذا يقول القائل في عَمَلٍ قام به فَرْدٌ واحدٌ، لو قامت عليه جماعةٌ لكان لها مَفْخَرَةٌ باقيةٌ؟ فمن التواضع أن يُسَمَّى هذا العملُ الذي يَعْرِضُهُ عليك هذا الكتابُ «مُعْجَمًا نَحْوِيًّا صَرَفِيًّا للقرآن العظيم». فمعلومٌ أن جُلَّ اعْتِمَادِ المعاجم قائمٌ على الحَضَرِ والترتيب. أمّا هذا الكتاب، فالْحَضَرُ والترتيب مُجَرَّدُ صورةٍ مُخَطَّطةٍ يَعْتَمِدُ عليها.

أمّا القاعدة العُظْمَى التي يقوم عليها، فهي معرفةٌ واسعةٌ مُسْتَوْعِبَةٌ تامةٌ لدقائق عِلْمِ النحو، وعِلْمِ الصرف، وعِلْمِ اختلاف الأساليب. ولولا هذه المعرفةُ لم يَتَيَسَّرْ لصاحبه أن يوقَّع في حَضْرِهِ من حروف المعاني وتصاريف اللغة على أبوابها من علم النحو، وعلم الصرف، وعلم أساليب اللغة.

وهذا العملُ الجليلُ الذي تولاه أستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق عزيمة والذي أَفْنَى فيه خمسةٌ وعشرين عامًا طَوَالًا، والذي يَعْرِضُ عليك منه هذا القسمُ الأوَّلُ إنما هو جُزْءٌ مِنْ عَمَلٍ ضَخْمٍ لم يَسْبِقْهُ إليه أحدٌ، ولا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا من أهل زماننا كان قادرًا عليه بمفرده، فإنَّ الشيخ قد أوتى جَلَدًا، وصَبْرًا ومعرفةً، وأمانةً في الاطلاع، ودِقَّةً في التحريِّ لم أجدها متوافرةً لكثير ممَّن عرفت.

وحروف المعاني التي يتناولها هذا القسمُ الأوَّلُ من جَمَهَرَةِ علم القرآن العظيم^(١)، أَصْعَبُ أبواب هذه الجَمَهَرَةِ، لكثرتها وتَدَاخُلِ معانيها، فقلَّ أن تخلُو آيةٌ من القرآن العظيم من حَرْفٍ من حروف المعاني.

أما المشقَّةُ العظيمةُ، فهي في وجوه اختلافِ مواقع هذه الحروف من الجُمْلِ، ثم اختلافِ معانيها باختلافِ مواقعها، ثم ملاحظةِ الفروق الدقيقة التي يَفْتَضِيها هذا الاختلافُ في دلالاته المؤثرة في معاني الآيات، وهذا وَحْدَهُ أساس عِلْمٍ جليل من علوم القرآن العظيم.

وسترى في هذا القسم العَمَلُ الْمُتَقَنَّ الذي تولاه أستاذنا الجليل، مواضع كثيرة من الاستدراكِ على النحاة منذ سيبويه إلى ابن هشام، ولكن ليس معنى هذا أن نَبْحَسَ الشُّيُوخَ الأوائلَ نَصِيْبِهِم من التفوقِ الهائل الذي يُذهل العقول، ولكن معناه أن الأساس الذي أَسَّسوه في أَرْزَمَتِهِم المتطاولة كان يَنْقُصُهُ هذا الحَضَرُ الدقيق لكل ما في القرآن العظيم من حروف المعاني، وكان هذا الحَضَرُ خارجاً يومئذٍ عن طاقَتِهِم، فإن الذي أعان عليه هو الطباعةُ التي استحدثت في زماننا، والناظر في كُتُبِ القدمات لا يُخطئه أن يرى أَنَّهُم قاموا بِحَضَرٍ غير تامٍّ، بيدَ أنَّ هذا القَدَرُ الذي قاموا به هو في ذاته عَمَلٌ فوق الجليل وفوق الطاقة.

ويظنُّ أستاذنا الشيخ عزيمة أنَّ الأوائلَ قد شَغَلَهُم الشَّغَرُ عن النَّظَرِ في شواهد القرآن العظيم، وأظنُّ أنَّ الذي تولاه أستاذنا من حَضَرِ هذه الأشياء في القرآن العظيم، وتنزيلِها في منازلها من أبواب علم النحو،

(١) «الجمهرة» هذه اللفظة وضعتها لما نسميه في هذا الزمان: «دائرة المعارف» أو الموسوعة.

وعلم الصرف، وعلم أساليب اللغة، مقدمة فائقة الدلالة، لعمل آخر ينبغي أن تتولاه جماعة منظمة في حصر ما في الشعر الجاهلي والإسلامي من حروف المعاني، ومن تصارييف اللغة، ومن اختلاف الأساليب ودلالاتها، والذي ظن الأستاذ أن القدماء قد فرغوا همهم له، هو في الحقيقة ناقص يحتاج إلى تمام، وتماه أن يهييء الله للناس من يقوم لهم في الشعر بمثل ما قام به هو في القرآن العظيم.

وإذا تم هذا كما أتم الشيخ عمله في القرآن العظيم، فعسى أن يكون قد حان الحين للنظر في «إعجاز القرآن» نظراً جديداً، لا يتيسر للناس إلا بعد أن يتم تحليل اللغة تحليلاً دقيقاً قائماً على حصر الوجوه المختلفة لكل حرف من حروف المعاني، وتصارييف اللغة، لأن هذه الحروف وهذه التصارييف، تؤثر في المعاني، وتؤثر في الأساليب، وتحدد الفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة وأثرها في النفس الإنسانية وأثر النفس الإنسانية فيها وفي دلالاتها.

وإذا كان أستاذنا الجليل قد تواضع فظن أنه قد وضع أساساً علمياً ثابتاً للحكم على أساليب القرآن، وموقعها من النحو والصرف، فإني أظن أنه قد فات ذلك وسبقه، فهيأ لنا أساساً جديداً للنظر في «إعجاز القرآن» نظرة جديدة تخرجه من الحيز القديم، إلى حيز جديد يعين على إنشاء علم بلاغة مستحدث؛ فإنه مهما اختلف المختلفون في شأن «البلاغة» فالذي لا يمكن أن يدخله الاختلاف هو أن تركيب الكلام على أصول النحو والصرف، هو الذي يحدث في كلام ما ميزة يفوق بها كلاماً آخر، وهذا لا يتيسر معرفته إلا بتحليل اللغة وتحليل مفرداتها وأدواتها، وروابطها، التي هي حروف المعاني، عمل لا ينتهي فيه إلى غاية، إلا بعد

الْحَصْرُ التَّامُّ لِلْغَةِ وَتَصَارِيفُهَا، وَلَا سِيَّمَا حُرُوفَ الْمَعَانِي، وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ الْفُرُوقِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي تُحَدِّثُهَا هَذِهِ الْحُرُوفُ فِي مَوَاقِعِهَا، وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ أَثَرِ هَذِهِ الْفُرُوقِ فِي تَفْضِيلِ كَلَامٍ عَلَى كَلَامٍ.

والشيخ - حفظه الله - لم يترك مجالاً للاستدراك على عمله العظيم، فكلّ ما أستطيع أن أقوله، إنّما هو ثناءٌ مُسْتَخْرِجٌ مِنْ عَمَلٍ يُثْنِي عَلَى نَفْسِهِ. ولكن بقي ما نتهداه في هذه الحياة الدنيا، وهو أن أدعو الله له بالتوفيق، وأن يزيده من فَضْلِهِ، وأن يُعِينَهُ عَلَى إِتِمَامِ مَا بَدَأَ، وَأَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ ذَخِيرَةً لَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ»^(١).

□ يرحم الله الإمام ابن حزم القائل: «وأما من وسم اسمه باسم العلم والفقّه وهو جاهل بالنحو واللغة فحرام عليه أن يُفْتِيَ فِي اللَّهِ بِكَلِمَةٍ، وَحَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَفْتَوْهُ»^(٢).

الدكتورّة نفوسة زكريا سعيد وكتابها القيم في نصف الدعوة إلى العاميّة وهو «تاريخ الدعوة إلى العاميّة وآثارها في مصر»:

□ قال الأستاذ العلامة المحقق: أبو فهر/ محمود محمد شاكر عن هذا الكتاب: «عندما شرعت أعدّ هذه الكلمة، قضيت أياماً أطوف بذاكرتي فيما قرأت، وأراجع بعض ما قيّدْتُ، فأفنيْتُ وقتاً طويلاً في حشد مادّة الكتابة، ثم وقع إليّ كتابٌ لم أكن سمعت به. فلمّا بدأت أقرؤه، وجدّني قد أضعت أيامي هباءً؛ لأنّه لو كان في يدي قبل ذلك، لأغناني

(١) مقدمة الشيخ محمود محمد شاكر لكتاب «دراسات في القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الخالق عزيمة (ص ٥ - ٧) طبع دار الحديث.

(٢) «أنواع العلوم» (ص ٣١).

عن بحث طويل وتنقيب مُضْنٍ، فلم أستحل لنفسي أن أعود إلى قضية الأكاذيب الملفقة، حتى أنصف صاحبه ما استطعت، جاء هذا الكتاب كأنه تقريرٌ لي، ولكل من نصب نفسه لعلاج المسائل العامة في حياة الشعب العربي والإسلامي؛ لأننا عشنا دهرًا في موج متلاطم، ثم لم يكن لنا من الحكمة والعقل، ما يدفعنا إلى تقييد ما يجري في زماننا على ترتيب تاريخي متصل، فيكون ذلك معوانًا لنا على جلاء الصورة التي عشناها، أو التي نعيشها في ضوء مبين عن حقيقتها، وتلافيها، وتعاريجها، وخفاياها، وهذه هي النكبة التي نكبنا بها، وأنا أشهد على نفسي - على الأقل - أني قصرت في ذلك تقصيرًا معيًّا إذ شغلتنني نفسي عن تتبع كثير من الحقائق وتقييدها، فلمَّا جئت أطلبها، وقعتُ في المأزق، حتى جاء كتاب «تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصر»، فأنقذني مما تورطت فيه، وهذا الكتاب النفيس، من تأليف الدكتورة/ نفوسة زكريا سعيد، المدرسة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. (الطبعة الأولى ١٣٨٤ هجرية / ١٩٦٤ م). والجهد المبذول في جمع مادة هذا الكتاب، جهد يدلُّ على التجرد الصحيح السليم في طلب المعرفة، وعلى الصدق في السعي إلى الحقيقة، وعلى النفاذ في إدراك الحقائق، وعلى الصبر في معاناة التنقيب بلا كلال ولا ملل. ولا أظنني قرأتُ منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة في حياتنا الحديثة، بذل فيه صاحبه من الوقت والجهد والأناة، ما بذلت الدكتورة نفوسة في كتابها هذا، ولا أظنني قرأتُ أيضًا في هذا الدهر كتابًا، ينبغي لكل عربي وكل مسلم أن يقرأه من ألفه إلى يائه، يضارع هذا الكتاب، وحسبها أنها استطاعت أن تجلو للناس صورة صحيحة صادقة مؤيدة بالأسانيد، بلا تزيد ولا كذب ولا ادعاء

عن أكبر معركة تدور في العالم العربي والإسلامي، وهي معركة البناء أو الهدم، معركة الحياة أو الموت، معركة الحرية أو الاستعباد، معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية هي الفصحى، أو تفرق العرب والمسلمين أشتاتاً بلغات متنايزة هي العامية، ولو كان لي من الأمر شيء لأمرت أن يطبع هذا الكتاب ليكون في يد كل شاب وشابة، وكل رجل وامرأة، ويكون له مختصر ميسر لكل من مكّنه الله من القراءة، ولست أريد الإغراق في الثناء، وإخلاء الكتاب من كل عيب، ولكني أراه كتاباً صالحاً لكل مثقف، يجد فيه مادة صحيحة لتاريخ معركة قاسية خبيثة، إذا وقانا الله شرّها باليقظة فقد نجونا من المحنة الساحقة، وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذلّ الأبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله»^(١).

وفي خاتمة هذا الكتاب القيم تخرج الدكتور نفوسة بنتائج هامة منها:

□ أن الأوربيين هم أول من دعوا إلى العامية، وأن أول مؤلف أجنبي لهم خُصّص لدراسة العامية المصرية هو «قواعد العربية العامية في مصر» الذي ظهر سنة ١٨٨٠ للدكتور «ولهام سييتا»، وكان هدفهم القضاء على الوحدة العربية، عن طريق تحطيم أهم رابطة من روابطها وهي اللغة العربية الفصحى.

□ أن الجهود الضخمة التي بذلوها في سبيل تدعيم العامية والترويج لها لم تستطع تدعيم العامية، بل لقد كشفت عن كثير من نقائصها وعدم كفايتها في التعبير.

□ أن الحملة التي قاموا بها على اللغة العربية الفصحى التي هدفوا إلى

(١) «أباطيل وأسمار» للشيخ محمود محمد شاكر (ص ١٢٥، ١٢٦).

القضاء عليها لم تستطع أن تنال منها، وإنما دفعت كثيرًا من أبنائها إلى القيام بأبحاث قيمة للذود عنها، وكان لها فضلٌ كبير في الكشف عن أسرار العربية الفصحى ودقائقها، وبيان عراقتها، وقدرتها على مسaire الحضارات في مختلف العصور.

□ أن تأفف بعضنا من اللغة العربية الفصحى لم يكن نتيجة للشعور بعجز الفصحى عن الوفاء بحاجاتنا العلمية والأدبية، وإنما كان نتيجة للشك الذي أثاره فينا الأوربيون نحو الفصحى في دعوتهم إلى العامية.

□ إن هذه الدعوة عندما بدأت تشق طريقها إلينا وجدت استنكارًا من الرأي العام، فلم يستجب لها إلا قلة، ذهبت تناصرها بالأساليب نفسها التي استخدمها الأوربيون، سواء في حملتهم على اللغة العربية الفصحى أم في دعوتهم إلى العامية.

وتكلمت عن فكرة رفاة الطهطاوي في ضبط العامية واستخدامها في الكتابة، ومن الكتّاب الذين كتبوا بالعامية يعقوب صنوع صاحب مجلة «أبو نظارة»، وجورجي زنانيري صاحب مجلة «الغزالة»، ومحمد النجار صاحب مجلة «الأرغول»، وأحمد لطفي السيد في اقتراحه لتمصير اللغة العربية، وعبد العزيز فهمي في اقتراحه لاستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وسلامة موسى في رأيه عن لغة الأدب الجديد.

□ إن كل ما تركته هذه الدعوة من آثار في اللغة وفي الأدب قد رجح كفة الفصحى على العامية، وأوضح نظريًا وعمليًا حقيقة كل منهما.

□ ثم قالت الدكتورة نفوسة خاتمة لكتابها القيم الفذ: «وعلى ضوء هذه الحقائق يمكننا أن نقرر فشل الدعوة إلى العامية، تلك الدعوة التي

أثارت كثيرًا من مشاكلنا اللغوية والأدبية طوال هذا القرن، والتي بدأت بثورة على الفصحى وانتهت بالثورة لها»^(١).

ونختم بما قاله «شاعر النيل» حافظ إبراهيم رَحِمَهُ اللهُ:

اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها

رَجَعْتُ لِنَفْسِي فَاتَّهَمْتُ حَصَاتِي	وَنَادَيْتُ قَوْمِي فَاحْتَسَبْتُ حَيَاتِي ^(٢)
رَمَوْنِي بِعُقْمٍ فِي الشَّبَابِ وَلَيْتَنِي	عَقِمْتُ فَلَمْ أَجْزَعْ لِقَوْلِ عِدَاتِي ^(٣)
وَلَدْتُ وَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِعَرَائِسِي	رَجَالًا وَأَكْفَاءً وَأَذْتُ بَنَاتِي ^(٤)
وَسَعْتُ كِتَابَ اللَّهِ لَفْظًا وَغَايَةً	وَمَا ضَقْتُ عَنْ آيٍ بِهِ وَعِظَاتٍ ^(٥)
فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَةٍ	وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءٍ لِمُخْتَرَعَاتٍ؟

(١) «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر» (ص ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩) للدكتورة نفوسة زكريا سعيد - طبع دار الدعوة الإسلامية للنشر والتوزيع.

(٢) رجعت لنفسى: أي تأملت. والحصاة: الرأي والعقل. واحتسبت حياتي: عدتها عند الله فيما يدخر. يقول على لسان اللغة العربية: إنني عدت إلى نفسي وفكرت فيما آل إليه أمري، فأسأت الظن بمقدرتي، وكدت أصدق ما رموني به من القصور، وناديت الناطقين بي أن ينصروني فلم أجد منهم سميعًا، فادخرت حياتي عند الله.

(٣) العداة: الأعداء: يقول: اتهموني بأنني لا ألد على حين أتي في ريعان شبابي. وليتني كنت كما قالوا فلا يحزنني قولهم. وكنت بالعقم هنا عن ضيق اللغة وجمودها.

(٤) يريد «بالمرائس»: الألفاظ المجلوة الحسنة. وواد البنت: دفنها حية.

(٥) الآي: جمع آية.

فهل سألوا الغَوَاصَّ عن صَدَفَاتِي
 ومنكم وإن عَزَّ الدَّوَاءُ أُسَاتِي ^(١)
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحِينَ وَفَاتِي ^(٢)
 وكم عَزَّ أَقْوَامٌ بِعَزِّ لُغَات ^(٣)
 فَيَا لَيْتَكُمْ تَأْتُونَ بِالْكَلِمَاتِ!
 يُنَادِي بِوَادِي فِي رِبْعِ حَيَاتِي؟ ^(٤)
 يَعِزُّ عَلَيْهَا أَنْ تَلِينَ قَنَاتِي! ^(٥)
 لَهْنٌ بِقَلْبٍ دَائِمِ الْحَسَرَاتِ
 حَيَاءً بَتْلَكَ الْأَعْظَمِ النَّخْرَاتِ ^(٦)
 مِنَ الْقَبْرِ يُدْنِينِي بِغَيْرِ أَنَاةٍ ^(٧)
 فَأَعْلَمُ أَنَّ الصَّائِحِينَ نُعَاتِي ^(٨)

أَنَا الْبَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدَّرُّ كَامِنٌ
 فَيَا وَيْحَكُمْ أَبْلَى وَتَبْلَى مُحَاسِنِي
 فَلَا تَكِلُونِي لِلزَّمَانِ فَإِنِّي
 أَرَى لِرِجَالِ الْغَرْبِ عِزًّا وَمُنْعَةً
 أَتَوْا أَهْلَهُمْ بِالْمُعْجَزَاتِ تَفَنُّنًا
 أَيَطْرُبُكُمْ مَنْ جَانِبَ الْغَرْبِ نَاعِبٌ
 سَقَى اللَّهَ فِي بَطْنِ الْجَزِيرَةِ أَعْظَمًا
 حَفَظَنَ وَدَادِي فِي الْبِلَى وَحَفَظْتُهُ
 وَفَاخَرْتُ أَهْلَ الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ مُطَرِّقٌ
 أَرَى كُلَّ يَوْمٍ بِالْجَرَائِدِ مَزْلَفًا
 وَأَسْمَعُ لِلْكِتَابِ فِي مِصْرَ ضَجَّةً

(١) الأساة: جمع الأسى، وهو الطبيب.

(٢) تكلوني: تتركوني. و. تحين: تحل.

(٣) يقال: هو في منعة، أي في قوم يمنعون ويحمونه.

(٤) الناعب: المصوت بما هو مستكره، وربيع الحياة: أيام الشباب والقوة.

(٥) القناة: الرمح. ولينها: كناية عن الضعف. ويريد «بالأعظم»: من دفن في الجزيرة من العرب الأولين.

(٦) النخرات: البالية المفتتة.

(٧) المزلق: مكان الانزلاق، أي السقوط والزلل. والأناة: التأني والإبطاء. ويريد وصف لغة الجرائد إذ ذاك بالضعف.

(٨) النعاة: جمع ناع، وهو المخبر بالموت.

- أَيُّهَجُرْنِي قَوْمِي - عفا الله عَنْهُمْ -
 سَرَتْ لُوثَةُ الْإِفْرِنجِ كَمَا سَرَى
 فَجَاءَتْ كُثُوبٌ ضَمَّ سَبْعِينَ رُقْعَةً
 إِلَى مَعْشَرِ الْكِتَابِ وَالْجَمْعِ حَافِلٌ
 فَمَا حَيَاةٌ تَبْعَتْ الْمَيِّتَ فِي الْبَلَى
 وَإِمَامَاتٌ لَا قِيَامَةَ بَعْدَهُ
 إِلَى لُغَةٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِرُوَاةٍ؟^(١)
 لُعَابُ الْأَفَاعِي فِي مَسِيلِ فُرَاتٍ^(٢)
 مُشَكَّلَةُ الْأَلْوَانِ مُحْتَلِفَاتٍ
 بَسَطْتُ رَجَائِي بَعْدَ بَسْطِ شَكَاتِي^(٣)
 وَتُنِبْتُ فِي تِلْكَ الرُّمُوسِ رُفَاتِي^(٤)
 نَمَاتٌ لِعَمْرِي لَمْ يُقَسَّ بِمَمَاتٍ^(٥)

- (١) لم تتصل برواة: أي لم يأخذها الخلف عن السلف بطريق الرواية التي تحفظها من التغيير كما هو الشأن في العربية، ويشير إلى تلك اللغة المرقعة التي كانت مستعملة أيام نشر هذه القصيدة.
- (٢) اللوثة (بالضم): عدم الإبانة. ولعاب الأفاعي: سمها. والفرات: الماء العذب.
- (٣) الشكاة: الشكوى.
- (٤) تبعت الميت: تحييه. والرموس: القبور، الواحد: رمس. والرفات: كل ما تكسر وبلَى؛ يريد ما بقي من الجسد بعد الموت.
- (٥) «ديوان حافظ إبراهيم» (ص ٢٥٤ - ٢٥٥).

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
تكملة علو الهمة في حب النبي ﷺ وتعظيمه وتوقيره ورعاية حقوقه	
علو الهمة في تعزيره وتوقيره وتعظيمه:	٧
تعزيره وتوقيره وتعظيمه ﷺ:	١٠
(ب) وأما عن التوقير:	١٢
تعظيم الصحابة للنبي ﷺ في حياته:	٢٣
توقير ذي النورين «عثمان بن عفان» رضي الله عنه:	٢٤
توقير المغيرة بن شعبة رضي الله عنه للنبي ﷺ:	٢٤
علو همة عمرو بن العاص في توقير النبي ﷺ:	٢٧
علو همة حَبْر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه:	٢٧
علو همة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه في توقير النبي ﷺ:	٣١
علو همة الأنصار رضي الله عنهم في تعظيم النبي ﷺ وتوقيره:	٣٣
توقير أبي محذورة للنبي ﷺ وتعظيمه لآثاره:	٣٣
تعظيم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه لشعر رسول الله ﷺ:	٣٣
حُبُّ الصحابي البدري سواد بن غُزَيَّة رضي الله عنه وتوقيره لرسوله ﷺ:	٣٤
وسَواد بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه:	٣٥

- ٣٥ تقبيل أُسَيْدِ حُضَيْرِ بْنِ جَسَدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
- ٣٦ بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
- ٤٠ وَمَنْ تَوَقِيرُهُ ﷺ بَعْدَ مَمَاتِهِ تَوَقِيرُ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ ﷺ:
- ٤٥ تَوَقِيرُهُ ﷺ فِي تَوَقِيرِ أَصْحَابِهِ ﷺ:
- ٤٧ فَهَمُّ الْأُئِمَّةِ الْعَالِي، وَمَعْرِفَتُهُمْ لِقَدْرِ الصَّحَابَةِ ﷺ:
- ٤٧ مَعَاوِيَةُ أَفْضَلُ أُمِّ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟
- ٤٩ وَمَنْ تَعْظِيمُ النَّبِيِّ ﷺ تَعْظِيمُ الْمَدِينَةِ وَحِفْظُ حُرْمَتِهَا:
- **علو الهمة في استكمال الإيمان والحرص على زيادته ورعاية القلب**
- **ومعرفة فقهه**
- ٥٩ فَضْلُ الْإِيْمَانِ:
- ٥٩ أَوَّلًا: الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ أَفْضَلُ نِعْمَةٍ أَمَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ:
- ٦٢ قِيَمَةُ الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْمَلَاحِدَةِ وَالْمَادِيِّينَ:
- ٦٥ حَيَاةُ عِلَاةِ الْهَمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَيَاةُ الْكَافِرِينَ:
- ٧٠ وَمِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ: حَيَاةُ الْعِلْمِ مِنْ مَوْتِ الْجَهْلِ:
- ٧٠ وَمِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ: حَيَاةُ الْإِرَادَةِ وَالْهَمَّةِ:
- ٧٣ وَمِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ: حَيَاةُ الْأَخْلَاقِ، وَالصِّفَاتِ الْمَحْمُودَةِ: ...
- وَمِنْ مَرَاتِبِ حَيَاةِ عِلَاةِ الْهَمِّ أَهْلُ الْإِيْمَانِ: حَيَاةُ الْفَرْحِ
- وَالسَّرُورِ، وَقَرَّةِ الْعَيْنِ بِاللَّهِ: وَهَذِهِ دَرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْقَيْمِ فِي
- ٧٤ وَصْفِهَا:
- ٨٥ وَمِنْ مَرَاتِبِ الْحَيَاةِ: حَيَاةُ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ مَفَارَقَتِهَا الْأَبْدَانِ:
- وَآخِرُ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَأَعْلَاهَا: الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ فِي دَارِ
- الْحَيَوَانِ بَعْدَ طَيِّبِ هَذَا الْعَالَمِ وَذَهَابِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا:
- ٨٨ وَحَيَاةُ الْآخِرِينَ تَعْيِيسَةُ مَرِيرَةٍ بِلا حُدُودٍ وَلَا قِيُودٍ وَلَا أَمَلٍ:
- ٩٢

- ٩٤ ثانيًا: الإيمان بالله ﷻ أفضل الأعمال:
- ٩٥ أمر الله ﷻ به، وأثنى على أهله ومدح من توسل إليه به:
- جعل الله ﷻ الإيمان شرطًا لقبول الأعمال الصالحة وانتفاع
- ٩٦ العبد بها في الدنيا والآخرة:
- ٩٧ إذا فقد العبد الإيمان حبط جميع عمله وكان من الخاسرين:
- ضرب الله ﷻ لكلمة الإيمان مثلاً بالشجرة الطيبة التي تضرب
- جذورها في الأرض الطيبة، وتثمر الثمرات اليانعة كل حين
- ٩٧ بإذن ربها:
- ومن شرف الإيمان أنه إذا كمل دخل العبد الجنة من أول وهلة
- ٩٨ وحرّمه الله على النار:
- ومن شرف الإيمان أن العبد لا يفلح الفلاح التام ويهتدي
- ١٠٠ الاهتداء الكامل إلا بالإيمان:
- ولشرف الإيمان أخبر الله ﷻ أن الشيطان ليس له سلطان على
- ١٠٠ أهله:
- ولشرف الإيمان وعد الله المؤمنين أجرًا عظيمًا وفضلًا كبيرًا:..
- ١٠١ كلمات مضيئة للشيخ أبي الحسن الندوي في أن الإيمان هو
- المفتاح الفد لأقفال الحياة:..
- ١٠١ إكسير الإيمان صانع العجائب ينشئ الإنسان خلقًا آخر:..
- ١٠٩ ولادة من رحم العقيدة والإيمان.. ولادة القلب:..
- ١١٠ سرُّ قوة الإيمان والعقيدة في النفس، وقوة النفس بالإيمان:..
- ١١٠ علو همة سحرة فرعون وكيف بدّلهم الإيمان:..
- ١١١ يا لجمال أثر الإيمان:..
- ١١٢ أثر الإيمان في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه:..
- ١١٤

- الإيمان يغيّر خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء: ١١٤
- عالي الهمة بصير بشعب الإيمان حريص على العمل بها: ١١٦
- فأعمال القلب: ١١٧
- وأعمال اللسان: ١١٧
- وأعمال البدن: ١١٧
- وعالي الهمة: ١١٨
- وعالي الهمة يجدد إيمانه ويحرص على زيادته ويعي أسباب
- زيادة الإيمان ويعمل بها ويدندن حولها: ١١٩
- أسباب زيادة الإيمان: ١٣١
- (١) تعلم العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ: ١٣١
- ومن هذا العلم النافع: ١٣٣
- (أ) قراءة القرآن وتدبره: ١٣٣
- (ب) معرفة الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته: ١٣٤
- (٣) معرفة سيرة الرسول الحبيب ﷺ والتأسي به: ١٤٠
- (٤) تأمل محاسن الدين الإسلامي: ١٤٣
- (٥) قراءة سيرة سلف هذه الأمة: ١٤٥
- (٦) التأمل في آيات الله الكونية، والتفكير في مخلوقاته: ١٤٦
- (٧، ٨) الاجتهاد في الطاعات والعبادات وذكر الله والقربات
- والنوافل تقرباً إلى الله ﷻ وإرادة لوجهه الكريم: ١٤٨
- عبودية اللسان وأعماله والذكر وأعمال الجوارح والإكثار منها
- تزيد من إيمان العبد: ١٤٩
- عبودية القلب أولى وأعظم من عبودية الجوارح، وصلاَح
- القلب ورعاية أعماله يزيدان في إيمان العبد: ١٥٥

- تكثر الشواهد النافعة في القلب لزيادة الإيمان: ١٥٩
- (٩) الدعوة إلى الله تعالى: ١٦١
- (١٠) مجالسة أهل الخير وملازمتهم: ١٦٣
- (١١) تطهير العبد قلبه من الأخلاق الدنيئة والصفات المذمومة، وتطهير جوارحه مما ينافي الإيمان ويضاده: ١٦٤
- عالي الهمة يضع نصب عينيه ويصغي سمعه لنداءات الرحمن لأهل الإيمان: ١٦٦
- النداء الأول: ١٦٦
- النداء الثاني: ١٦٧
- النداء الثالث: ١٦٧
- النداء الرابع: ١٦٧
- النداء الخامس: ١٦٧
- النداء السادس: ١٦٧
- النداء السابع: ١٦٧
- النداء الثامن: ١٦٨
- النداء التاسع: ١٦٨
- النداء العاشر: ١٦٨
- النداء الحادي عشر: ١٦٨
- النداء الثاني عشر: ١٦٩
- النداء الثالث عشر: ١٦٩
- النداء الرابع عشر: ١٦٩
- النداء الخامس عشر: ١٦٩
- النداء السادس عشر: ١٦٩

- النداء السابع عشر: ١٧٠
- النداء الثامن عشر: ١٧٠
- النداء التاسع عشر: ١٧٠
- النداء العشرون: ١٧٠
- النداء الحادي والعشرون: ١٧١
- النداء الثاني والعشرون: ١٧١
- النداء الثالث والعشرون: ١٧١
- النداء الرابع والعشرون: ١٧١
- النداء الخامس والعشرون: ١٧٢
- النداء السادس والعشرون: ١٧٢
- النداء السابع والعشرون: ١٧٢
- النداء الثامن والعشرون: ١٧٣
- النداء التاسع والعشرون: ١٧٣
- النداء الثلاثون: ١٧٣
- النداء الحادي والثلاثون: ١٧٤
- النداء الثاني والثلاثون: ١٧٤
- النداء الثالث والثلاثون: ١٧٤
- النداء الرابع والثلاثون: ١٧٥
- النداء الخامس والثلاثون: ١٧٥
- النداء السادس والثلاثون: ١٧٥
- النداء السابع والثلاثون: ١٧٥
- النداء الثامن والثلاثون: ١٧٦
- النداء التاسع والثلاثون: ١٧٦

١٧٦	النداء الأربعون:
١٧٦	النداء الحادي والأربعون:
١٧٧	النداء الثاني والأربعون:
١٧٧	النداء الثالث والأربعون:
١٧٧	النداء الرابع والأربعون:
١٧٨	النداء الخامس والأربعون:
١٧٨	النداء السادس والأربعون:
١٧٨	النداء السابع والأربعون:
١٧٩	النداء الثامن والأربعون:
١٧٩	النداء التاسع والأربعون:
١٧٩	النداء الخمسون:
١٧٩	النداء الحادي والخمسون:
١٨٠	النداء الثاني والخمسون:
١٨٠	النداء الثالث والخمسون:
١٨١	النداء الرابع والخمسون:
١٨١	النداء الخامس والخمسون:
١٨١	النداء السادس والخمسون:
١٨١	النداء السابع والخمسون:
١٨٢	النداء الثامن والخمسون:
١٨٢	النداء التاسع والخمسون:
١٨٢	النداء الستون:
١٨٣	النداء الحادي والستون:
١٨٣	النداء الثاني والستون:

- ١٨٣ النداء الثالث والستون:
- ١٨٤ النداء الرابع والستون:
- ١٨٤ النداء الخامس والستون:
- ١٨٤ النداء السادس والستون:
- ١٨٤ النداء السابع والستون:
- ١٨٤ النداء الثامن والستون:
- ١٨٥ النداء التاسع والستون:
- ١٨٥ النداء السَّبْعُونَ:
- ١٨٥ النداء الحادي والسَّبْعُونَ:
- ١٨٥ النداء الثاني والسَّبْعُونَ:
- ١٨٦ النداء الثالث والسَّبْعُونَ:
- ١٨٦ النداء الرابع والسَّبْعُونَ:
- ١٨٦ النداء الخامس والسَّبْعُونَ:
- ١٨٧ النداء السادس والسَّبْعُونَ:
- ١٨٧ النداء السابع والسَّبْعُونَ:
- ١٨٧ النداء الثامن والسَّبْعُونَ:
- ١٨٧ النداء التاسع والسَّبْعُونَ:
- ١٨٨ النداء الثَّمَانُونَ:
- ١٨٨ النداء الحادي والثَّمَانُونَ:
- ١٨٨ النداء الثاني والثَّمَانُونَ:
- ١٨٩ النداء الثالث والثَّمَانُونَ:
- ١٨٩ النداء الرابع والثَّمَانُونَ:
- ١٨٩ النداء الخامس والثَّمَانُونَ:

- النداء السادس والثمانون: ١٩٠
- النداء السابع والثمانون: ١٩٠
- النداء الثامن والثمانون: ١٩٠
- النداء التاسع والثمانون: ١٩١
- النداء التسعون: ١٩١
- الصحابة رضي الله عنهم أوتوا الإيمان قبل القرآن: ١٩١
- ﴿يَتَأْتِيهَا الذِّبَابُ﴾ آمنوا: ١٩٢
- نداء الإيمان: ١٩٥
- عالي الهمة له النصيب الوافر من «نور الإيمان»: ١٩٨
- أعلى وأوفر الناس نصيباً من نور الإيمان رسولنا ﷺ: ٢٠٢
- أبو جعفر القاري يزيد بن القعقاع أحد الأئمة العشرة في
القراءات والنور الذي بدا عليه عند الموت: ٢٠٦
- علاء الهمم لهم من «زينة الإيمان» أوفر نصيب: ٢٠٧
- مولى بني الأود محمد بن جحادة الأولى وزينته التي لا تساويها
زينة الدنيا: ٢٠٩
- المؤمنة عالية الهمة عندها من لآلئ الإيمان، ولمعان الجمال،
وسناء الحق ما هو أغلى من زينة الأرض: ٢٠٩
- أحسن الحلي أن تكوني موحدة لا ملحدة: ٢١٠
- غصون الذهب كل الذهب: ٢١١
- السبائك ٢١١
- العقود ٢١١
- حتى تكوني أبهى إنسانة في الكون: ٢١١
- العسجد: ٢١٢

- ٢١٢ كوني مُشْرِقةَ النَّفْسِ بِالْإِيْمَانِ يُضَيُّ مِنْكَ الْكُونُ:
- ٢١٣ اللَّالِئُ:
- ٢١٣ الدُّرَرُ:
- ٢١٣ الزَّبْرُجَدُ وَالْيَاقُوتُ:
- ٢١٣ الجَوَاهِرُ:
- ٢١٣ الْخَوَاتِمُ:
- ٢١٤ الْفَرَائِدُ:
- ٢١٤ الْمَرْجَانُ:
- ٢١٤ الْأَلْمَاسُ:
- ٢١٤ الْجَمَانُ:
- ٢١٥ وَمُضَّةُ:
- ٢١٥ عُلَاةُ الْهَمِّ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ:
- ٢٢٢ مَوَاقِفُ إِيْمَانِيَّةٍ رَائِعَةٌ لِلْأَنْصَارِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ:
- ٢٢٨ صِفَاتُ عُلَاةِ الْهَمِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
- ٢٣٦ وَهَذِهِ صِفَاتُ أُخْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ:
- ٢٣٦ وَالْمُؤْمِنُونَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، وَهَذَا وَصْفُهُمْ:
- ٢٣٧ وَمِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ:
- ٢٣٨ وَلِلَّهِ مَا أَحْلَى وَصْفُهُمُ الطَّيِّبُ الْعَظِيمُ الْمُؤَثِّرُ فِي سُورَةِ «الْفَتْحِ»:
- ٢٣٨ وَهَذَا وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ كَامِلِي الْإِيْمَانِ:
- وَهَذِهِ «مَجَالِسُ الْإِيْمَانِ» لِمَنْ أَرَادَ السَّبَاقَ إِلَى الْجَنَانِ وَالْفُوزِ
- ٢٤٠ بِجَوَارِ الرَّحْمَنِ:
- ٢٤٢ وَهَذَا حَدِيثٌ حَبِيبٌ لَطِيفٌ عَجِيبٌ مَمْتَعٌ فِي «مَجَالِسِ الْإِيْمَانِ»:
- ٢٤٣ يَا لِلَّهِ... ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾:

- ٢٤٣ عُلَاة الهمم يَضُمُّهم «موكب الإيمان»: كن على الجَادَّة وإنَّ أَبْطَأَ بك السَّيْرُ، فَإِنَّ أَمِيرَ القوم يَرعى القافلة: ٢٤٤
- أمة رسول الله ﷺ لها النصيب الأوفر في موكب الإيمان من سَكَّان الجنان: ٢٤٦
- السَّبَّاقون في الإيمان: ٢٤٧
- موسى ﷺ أول المؤمنين في زمانه: ٢٤٩
- وسيد ولد آدم ﷺ أول المؤمنين: ٢٤٩
- الصحابة الأوائل المجاهدون سَبَّاقون إلى الإيمان: ٢٥٢
- استعلاء الإيمان وعلو همة المؤمنين الكرام: ٢٦١
- قمم عالية في استعلاء الإيمان: ٢٦٧
- قصة غلام الراهب والراهب وجليس الملك وأصحاب الأخدود: ٢٦٧
- ماشطة ابنة فرعون: ٢٧١
- استعلاء الإيمان عند الإمام قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق ابن شيخ الإسلام عبد القادر: ٢٧٤
- استعلاء الأستاذ سيد قطب بإعدامه على قاتليه، والله الموعد بينه وبينهم: ٢٧٥
- والشاعر محمد عواد يتحدَّى زبانية السجن الحربي أن يأخذوا منه حَرْفًا حتى الممات فصبر واستعلى بإيمانه ووفَّى: ٢٧٧
- عالي الهمة وحلاوة الإيمان: ٢٧٨
- محبة المؤمن للإيمان وبغضه للكفر: ٢٧٨
- ذوق حلاوة الإيمان، ووَجْد حلاوة الإيمان، وذوق طعم

- الإيمان: ٢٧٩
- طَعْمُ الإيمان: ٢٨٣
- أسباب ذوق ووجد حلاوة الإيمان، ولعالي الهمة منها أوفر نصيب: ٢٨٤
- (١) معرفة الله وتوحيده: ٢٨٤
- (٢) أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما: ٢٨٥
- (٣، ٢) أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يوالي ويعادي في الله: ٢٨٧
- (٤) أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار: ٢٨٧
- (٥، ٦، ٧) الرضى بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ نبيًّا ورسولًا: ٢٨٨
- (٨) الإقبال على القرآن وتلاوته وتدبره والعمل به: ٢٩٣
- (٩) الصلاة على وقتها وقيام الليل: ٢٩٤
- (١٠) ذكر الله ﷻ: ٢٩٥
- (١١) الصدقة وحب إيتاء الزكاة: ٢٩٧
- (١٢) تزكية النفس والمراد بها هنا المراقبة لله ﷻ: ٢٩٧
- (١٣، ١٤) اليقين والجهد في سبيل الله: ٢٩٧
- (١٥، ١٦) الصبر والسماحة: ٢٩٨
- الله در أبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه: ٢٩٩
- (١٧) الزهد في الدنيا: ٣٠٠
- (١٨) أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك: ٣٠١
- (١٩، ٢٠، ٢١) الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار: ٣٠٢
- (٢٢) الرضا بقضاء الله وقدره: ٣٠٢

- أحلى ثمرات الإيمان لذوي الهمم العالية عباد الرحمن: ٣٠٣
- ١- معية الله ﷻ للمؤمنين: ٣٠٣
- ٢- محبة الله للمؤمنين، ومحبة الناس لهم: ٣٠٤
- ٣- الحياة الطيبة للمؤمنين: ٣٠٤
- ٤- ومن ثمرات الإيمان دفاع الله ﷻ عن المؤمنين: ٣٠٥
- ٥- ومن ثمرات الإيمان البُشْرَى في الدنيا والآخرة: ٣٠٥
- ٦- ولاية الله للمؤمنين وما أعظمها من ثمرة: ٣٠٧
- ٧- ومن ثمرات الإيمان: النور والفرقان الذي يجعله الله للمؤمنين فيفرقون به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والبدعة والسنة: ٣٠٨
- ٨- ومن ثمرات الإيمان: العزة التي جعلها الله ﷻ لعباده المؤمنين: ٣٠٩
- ٩- ومن ثمرات الإيمان: رفعة الله ﷻ لأهله درجاتٍ في الدنيا والآخرة: ٣١٠
- ١٠- استغفار حملة العرش من الملائكة للمؤمنين: ٣١١
- ١١- استغفار النبيين عليهم السلام لك قبل وجودك فأنت بغيتهم وطلبتهم: ٣١١
- ١٢- وَعَدُ الله للمؤمنين بالجنّات والمساكن الطيبة والغرفات، ورضوان الله ورؤيته، فيا لها من ثمرة تفوق كل الثمرات!!! ٣١٢
- ١٣- ومن ثمار الإيمان: الأمن والطمأنينة: ٣١٢
- ليت شعري ماذا وجد من لم يعرف ربه: ٣١٨
- إيمان وطمأنينة ويقين لرسول الله ﷺ والعمرين: ٣١٩
- نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك: ٣١٩

- ضياح إيليا أبي ماضي وحيرته وشكّه: ٣٢١
- الفلاحُ كُلُّ الفلاح للمؤمن: ٣٢٨
- أنس المؤمن بالوجود كله: ٣٢٨
- المؤمن لا يعيش بين (لو) و(ليت): ٣٣٠
- لا أمن لمجتمع لا إيمان له، والجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة: ٣٣١
- (١٤) الرضا ثمرة مباركة من ثمار الإيمان: ٣٣٣
- موقف إيماني لإبراهيم الحربي: رضاه بوفاة ولده: ٣٣٣
- وموقفٌ لأم عقيل تعجز عنه الكلمات: ٣٣٤
- موقف إيماني لصحابي يقنعُ ويعفُ فيموت جميعاً!!: ٣٣٥
- (١٥) ومن ثمرات الإيمان فرح المؤمن وسروره بالطاعة وحزنه على المعصية: ٣٣٧
- (١٦) ومن ثمرات الإيمان أن المؤمنين يهرعون إلى الإيمان ويلجؤون إليه في كل ما يعترهم من خير وشر وطاعة ومعصية ويسر وعسر: ٣٣٨
- (١٧) ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات: ٣٤٠
- (١٨) ومن ثمرات الإيمان حفظ المؤمن من الوقوع في الفواحش: ٣٤٠
- (١٩) من ثمرات الإيمان أن أمر المؤمن كله له خير: ٣٤١
- (٢٠) ومن ثمرات الإيمان أن المؤمن نافع لنفسه متعدد نفعه إلى غيره، أو قاصر النفع على نفسه وفي كل خير: ٣٤٢
- (٢١) ومن ثمرات الإيمان إنجاء الله ﷻ للمؤمنين في الدنيا

- والآخرة: ٣٤٣
- (٢٢) من الإيمان ينبثق الأمل: ٣٤٤
- الإيمان يلد الأمل: ٣٤٤
- (٢٣) ومن ثمرات الإيمان كل ما جعله الله وَعَزَّ وَجَلَّ من ثمرات التقوى: ٣٤٦
- ومسك الختام: أحاديث عطرة في الإيمان عن النبي عليه الصلاة والسلام: ٣٤٧
- رعاية القلب وإصلاحه، ومعرفة فقه القلب أهم ما يشغل علة الهمم: ٣٩٠
- عبودية القلب أعظم وأدوم من عبودية الروح: ٣٩٠
- منزلة القلب: ٣٩٤
- القلب أشرف ما في الإنسان: ٣٩٥
- القلب: ٣٩٦
- لا يستقيم حال العبد والأمة إلا بصلاح القلوب وتزكيتها وهو أساس دعوة الرسل: ٣٩٧
- عالي الهمة يبلغ من أعمال القلوب كمالاتها وأرقى معانيها: ٤٠٠
- العرش والقلب: ٤٠٠
- شجرة القلب: ٤٠٢
- ما أطيب هذه القلوب: ٤٠٣
- فرار القلوب إلى الله بهجر العوائد، وقطع العوائق، وترك العلائق: ٤٠٤
- وللقلب علائق: ٤٠٦
- جنود القلب وأعوانه: ٤٠٦

- ٤٠٨ صيانة القلب:
- ٤٠٩ القلب بين الملك والشیطان:
- ٤١٠ المال الشیطان ببعض القلوب:
- ٤١٢ أحبُّ القلوب إلى الله قلوبُ علّاة الهمم:
- ٤١٢ أرق آية الله في الأرض وأحبّها إليه القلوب الرقيقة اللينة:
- ٤١٢ خير الناس ذو القلب المحموم.. التقيّ النقيّ:
- ٤١٢ عالي الهمة قلبه قلب أبيض مُنكر للفتن يأبأها وينفر منها:
- ٤١٣ وقلب أجرد فيه مثل السراج يُزهر:
- أَيُّ شيطانٍ يجترئُ على هذا القلب وحراسة الله له أتمُّ من
حراسة السماء؟! ٤١٣
- ٤١٥ القلب السليم.. قلبٌ عالي الهمة:
- ٤١٦ القلب السليم قلبٌ عالي الهمة:
- ٤١٧ فالقلب السليم:
- ٤١٨ قلبٌ عالي الهمة حيّ تمام الحياة مُشرق كل الإشراق:
- حياة القلب وصحته لا تحصلُ إلا بأن يكون مُدركًا للحقّ،
مريدًا له، مؤثرًا له على غيره: ٤١٩
- ٤٢٠ سعادة القلب ولذته:
- ٤٢٠ زكاة قلب عالي الهمة وطهارته في أنقى صورها:
- ٤٢٣ أمّا طهارة القلب:
- وللقلب الصحيح عالي الهمة علامات فالُدعاوى يُحتجُّ لها ولا
يحتجُّ بها: ٤٢٦
- ٤٢٧ طوباه وطوباه وطوباه:
- ٤٢٧ سجود القلب وطيرائه:

- علو الهمة في الاحتساب والنية
- ٤٣٣ قدّموا النية، وانووا الخير:
- ٤٣٥ تفقّد نيتك وراعها:
- ٤٣٦ فضّل النية:
- ٤٣٦ ١- يبعث الناس على نياتهم:
- ٤٣٦ ٢- من كانت الآخرة همّة:
- ٤٣٨ ٣- الخلود في الجنة أو النار بالنيّات:
- ٤٣٨ ٤- حفظ العبد على قدر نيته:
- ٤٣٨ ٥- يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله:
- ٤٤٢ ٦- النية سرّ العبودية وروحها، والعمل بغير نية لا ينفع:
- ٤٤٤ ٧- نية الخير باقية أبداً لا تتوقف أبداً إن توقف العمل:
- ٤٤٤ ٨- قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب المراد:
- ٤٤٥ ٩- النيّات تُميّز الأعمال:
- ٤٤٥ والنيّات تميّز العبادات عن العادات:
- ٤٤٦ والنيّات تميّز رتب العبادات:
- ٤٤٧ ١٠- النيّات تُحول العادات إلى عبادات:
- ٤٥٠ ١١- شرف النيات بباعثها وهو القلب:
- ٤٥١ ١٢- النية عمل السرّ وعمل السرّ أفضل من عمل العلانية:
- ١٣- الجمع بين النيّات في العمل الواحد تجارة العلماء
- ٤٥١ الرابعة:
- ٤٥٣ مثال آخر:
- ٤٥٤ الاحتساب:
- ٤٥٩ أخى:

- أمثلة على علو الهمة في الاحتساب وجمع النيات فيه ٤٦٠
- في الدعوة إلى الله: ٤٦٠
- ماذا تحتسب عند استعمالك للهاتف: ٤٦١
- أخي: بادر إلى النية الصالح.. فمن لك أن تسلم نيتك؟ ٤٦٣
- استسقوا بإصلاح نياتكم.. بقلوب سماوية لا بقلوب أرضية:.. ٤٦٣
- نور الدين زنكي لا يفعل شيئاً إلا بنية صالحة: ٤٦٥
- إليه صلاح الدين.. طوية ما أظهرها، ونفس ما أشجعها
- وأجسرها!! ٤٦٦
- كلام طيب لأديب الإسلام - مصطفى صادق الرافعي -: ٤٦٧
- النية: ٤٦٩
- النية في كل شيء: ٤٧٠
- أقوال في النية: ٤٧٠
- ليهنك أبا سليمان النية والحظوة: ٤٧١
- علو الهمة في الحفاظ على اللسان العربي ٤٧٣
- علو الهمة في الحفاظ على اللسان العربي ٤٧٥
- ابن عباس رضي الله عنهما: ٤٩١
- زُرُّ بن حُبَيْش: ٤٩١
- أبو العالية الرياحي: ٤٩٢
- يحيى بن يَعْمَر الليثي: ٤٩٢
- أبو الزناد: ٤٩٢
- ابن طاووس: ٤٩٢
- خلف بن هشام: ٤٩٢
- القاسم بن معن: ٤٩٣

- ٤٩٣ عمر بن عبدالعزيز:
- ٤٩٣ الإمام الشافعي:
- ٤٩٥ عبدالله بن المبارك:
- ٤٩٦ الأوزاعي:
- ٤٩٦ سفيان بن عيينة:
- ٤٩٦ يحيى بن إسحاق الحضرمي:
- ٤٩٦ أحمد بن حنبل:
- ٤٩٦ إبراهيم الحربي:
- ٤٩٧ محمد بن أسلم الطوسي:
- ٤٩٧ داود الطائي:
- ٤٩٧ القاسم بن مَعْن:
- ٤٩٧ ابن محيصة:
- ٤٩٧ أبو عبيد - معمر بن المثنى -:
- ٤٩٨ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري:
- ٤٩٨ قاسم بن أصبغ:
- ٤٩٩ محمد بن عبدالرحمن بن عبيد القرشي:
- ٤٩٩ أبو عمرو بن العلاء:
- ٤٩٩ عاصم بن أبي النجود:
- ٤٩٩ حمزة بن حبيب الزيات:
- ٥٠٠ سيويه:
- ٥٠١ عيسى بن حمران الطائي:
- ٥٠١ النضر بن شميل:
- ٥٠١ الإمام ابن حزم الظاهري:

- ٥٠١ ابن دحية:
- ٥٠٢ ابن القوطية:
- ٥٠٢ أبو الفضل الرياشي:
- ٥٠٢ المبرّد:
- ٥٠٢ أبو جعفر الضرير:
- ٥٠٢ أبو بكر الخوارزمي:
- ٥٠٣ عبد الله بن إدريس بن يزيد الكوفي:
- ٥٠٣ أبو بكر بن دُرَيْد:
- ٥٠٤ الكسائي:
- ٥٠٤ قالون:
- ٥٠٤ يحيى بن المبارك اليزيدي:
- ٥٠٥ الفراء:
- ٥٠٥ حماد بن سلمة:
- ٥٠٥ أبو إسماعيل الهروي:
- ٥٠٥ الحُمَيْدِي:
- ٥٠٦ الإمام الغَسَّاني - محدث الأندلس -:
- ٥٠٦ الإمام حَمْد بن نصر بن أحمد:
- ٥٠٦ الإمام أبو القاسم التيمي:
- ٥٠٦ الإمام أبو طاهر السِّلَفِي:
- ٥٠٧ الإمام ابن حبيش - قاضي الأندلس -:
- ٥٠٧ الإمام أبو القاسم بن الطيلسان:
- ٥٠٧ الحافظ الدِّمِيَاطِي:
- ٥٠٨ الإمام أبو الحجاج المِزِّي:

- الإمام أبو الوليد الكاتب: ٥٠٨
- الإمام أبو الحسن الأنطاكي: ٥٠٨
- سليمان بن عبد الملك: ٥٠٨
- الإمام الليث بن سعد: ٥٠٩
- الإمام أبو بكر الأنباري: ٥٠٩
- الإمام أبو محمد الجويني: ٥٠٩
- الإمام ابن سيده: ٥٠٩
- الإمام أبو القاسم القشيري: ٥٠٩
- الإمام زيد بن الحسن الكندي: ٥١٠
- الإمام الشمس ابن الخباز: ٥١٠
- الخليفة المستعصم: ٥١٠
- الإمام زين الدين بن منجى: ٥١٠
- الأمير أبو يحيى الهتاني الجاني: ٥١٠
- الإمام ابن سيد الناس: ٥١١
- الإمام قطب الدين التبريزي: ٥١١
- الإمام عبد الواحد بن الحسين: ٥١١
- الإمام أبو نصر الرامشي: ٥١١
- الخليفة المأمون: ٥١١
- الإمام عثمان بن سعيد المصري: ٥١٢
- الأمير أبو محمد الباهلي الخراساني: ٥١٢
- الإمام عبد الله بن سعيد الأموي: ٥١٢
- الإمام يحيى بن السكن: ٥١٢
- الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي: ٥١٢

- الإمام سهل بن محمد السجستاني المقرئ: ٥١٣
- أبو عثمان الحداد المغربي: ٥١٣
- الإمام أبو جعفر الأنباري: ٥١٣
- الإمام إبراهيم بن أحمد الفهري: ٥١٣
- الباقى: ٥١٣
- أبو علي الدقاق: ٥١٤
- الإمام الحسين بن محمد الصوري: ٥١٤
- الإمام سعيد بن محمد بن شعيب: ٥١٤
- الإمام أبو الوليد الصَّفَّار: ٥١٤
- الملك أبو منصور خسرو فيروز: ٥١٥
- عبدالله بن مفوز المعافري: ٥١٥
- أحمد بن علي الشيرازي: ٥١٥
- الإمام أبو الحسن الرُّعَيْنِي الإشبيلي الأندلسي: ٥١٦
- الملك عز الدين أبو سعد: ٥١٦
- الإمام أبو الربيع التجيبي: ٥١٦
- مُحمَّد بن أحمد بن رشد: ٥١٦
- الحافظ عبدالرحمن الأزدي: ٥١٦
- الإمام الكُشْمِينَهَنِي: ٥١٧
- الإمام الثعلبي: ٥١٧
- الإمام ابن خير: ٥١٧
- الإمام إسماعيل بن مُحمَّد الأصبهاني: ٥١٧
- الإمام ابن المنير السَّكَنْدَرِي: ٥١٧
- الإمام محمد بن محمد الأقسرائي: ٥١٨

- الإمام أبو عمرو بن الصلاح: ٥١٨
- شيخ الإسلام ابن تيمية: ٥١٨
- الإمام ابن قيم الجوزية: ٥١٩
- أحمد بن إبراهيم بن سباع «ابن الفركاح»: ٥١٩
- الإمام الذهبي: ٥١٩
- الحافظ السيوطي: ٥٢١
- العلامة الزبيدي: ٥٢٢
- العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليميني: ٥٢٢
- أحمد بن يحيى بن المرتضى «المهدي»: ٥٢٢
- أحمد بن إبراهيم الفزاري: ٥٢٣
- الشيخ علي الطنطاوي: ٥٢٣
- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: ٥٢٣
- العلامة محمد الأمين الشنقيطي: ٥٢٤
- العلامة ابن ضويّان: ٥٢٥
- العلامة محمد بن صالح العثيمين: ٥٢٥
- العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد: ٥٢٦
- الشيخ شعيب الأرناؤوط: ٥٢٦
- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥) صاحب
«مجل اللغة» و«معجم مقاييس اللغة»: ٥٤٢
- الإمام عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٣٠-١٠٩٣هـ)
«صاحب خزانة الأدب» و«لبّ لباب لسان العرب»: ٥٤٤
- البغدادي: ٥٤٥
- علامة العراق الشيخ أبو المعالي محمود شكري الألوسي

- ٥٤٦ (١٢٧٣-١٣٤٣هـ / ١٨٥٦-١٩٢٤م):
- ٥٥٠ شيخ الباحثين الرئيس محمد كُرد علي (١٢٩٣-١٣٧٢):
- ٥٥١ محمد كرد علي المُحقِّق الثَّبت ومطالعه للمخطوطات:
- شيخ العروبة وحامل لوائها فارس التراث أبو فهر الشيخ
محمود محمد شاكر (١٣٢٧هـ - ١٤١٨هـ) = ١٩٠٩ -
- ٥٥٢ ١٩٩٧م:
- ٥٥٦ ثانيًا: آثاره:
- ويقول الدكتور عبد الحميد إبراهيم في مقاله «محمود شاكر -
الرجل والمواقف»: ٥٦١
- فضيلة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة وكتابه الفذّ «دراسات
في القرآن الكريم»: ٥٦٩
- الدكتورة نفوسة زكريا سعيد وكتابها القيم في نسف الدعوة إلى
العامية وهو «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر»: ٥٧٢
- ونختم بما قاله «شاعر النيل» حافظ إبراهيم رحمته الله: ٥٧٦
- اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها ٥٧٦

كمبيوتر الصديق

محمول/٣٦٨٥٠١٦١٩

٠١٨٤٤١٩٢٥٠

ت/٢٦٤٣٢٨٣٧